

శ్రీ మద్భగవద్గీత

అనువాదకులు :

శ్రీ నిర్వికల్పానందస్వామిఅవారు

ఇది మూలశ్లోకములు, ప్రతిపదార్థము, ధారాళమగు అనువాదము, శ్రీధరీయ, టీకాసారము, విశేషాంశములు, సానువాదగీతాపాత్రక్రమము, ధ్యానమాహాత్మ్యములు సమభావాత్మకములగు ఉపనిషద్వాక్యసూచిక, వేదాంతసూత్రసూచిక, గీతాశ్లోకసూచిక, శబ్దానుక్రమణిక—ఇన్నిటితో విరాజిల్లుచున్నది.

భక్తులకు సాధకులకు మాత్రమేకాక కళాళాల విద్యార్థులకు సైతము ఉపయుక్తమయిన దివ్యగ్రంథము.

పుటలు : 58+440

(అందమయిన అష్టమ ముద్రణము)

వెల : రూ 9-00

‘మా దివ్యవాణి’ గ్రంథమాల

నేదే కొనండి :

వదే వదే చదవండి !!

దివ్యావతారమూర్తుల విశ్వోపజీవ్యములైన అమృత మధుర సూక్తులు సర్వ సుగ్రహము హృదయ సన్నిహితమునైన తేటతెనుగున వీనిలో అందజేయబడ్డాయి. ఇందులో ఒక్కొక్కటి నిరుత్సాహులకు ఉత్సాహప్రదం, అశాంతిసంకుభితులకు శాంతిదాయకం, సంశయాంధోళితులకు సంశయాపనోదకం, జిజ్ఞాసువులకు పరమార్థజ్ఞాన సమర్పకం, అందఱికి శిక్షకం, సంస్కారకం, నిర్వృత్యాపాదకం. మువ్వన్నెల మేలి జాకెట్టుతో పాకెట్టునైజాలో చక్కని తయారింపు—

శ్రీ రామకృష్ణ ఉవాచ 0-80

శ్రీ కృష్ణవాణి 0-80

శ్రీ శారదాసూక్తి నవనీతము 0-80

బుద్ధ ఉవాచ 0-80

శ్రీ వివేకానంద శంఖరావము 0-80

త్రైగిమ్య సూక్తిమాల 0-80

మహావస్పదు సూక్తిమంజరి 0-80

ఇట్లు ప్రాయశః :

మేనేజరు, శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, మైలాపూరు, మద్రాసు - 600004.

శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభు

సంపుటము ౩౧

౧౯౭౩ - జూన్ : రాక్షస - జ్యేష్ఠము

సంచిక ౧౨

విషయ సూచిక

శ్రీరామకృష్ణ కర్ణామృతము (ప్రారంభ)	3౫3
శ్రీ గురుసూక్తిసుధ	3౫౪
భక్తిరత్నావళి—మూలము: శ్రీవిష్ణుపురి వ్యాఖ్యాత: విష్ణుచిత్తుడు	3౫౫
వైరాగ్యము సాంఘి: జీవనము—శ్రీరామకృష్ణానందస్వామి 'గీతావాణి' సంపాదకము అధ్యక్షులు—ఆభి: ఆంధ్ర సాధుజరిపత్తు			3౫౭
ప్రభావ్రసారము (సంపాదకీయము)			
వైరాగ్యదృష్టి	3౫౯
రాగము—విరాగము—నో: సరసింహకాశ్రీ	3౬౧
సంఘజీవనమున వైరాగ్యవశ్యకత—బుజుగు వేంకటేశ్వర్లు		...	3౬౨
సాంఘికాదర్శము—వైరాగ్య ప్రామాణ్యము—విష్ణుభట్ట విశ్వనాథకాశ్రీ	3౬3
వైరాగ్యచర్చ—హరిహరచాను	3౬౪

శ్రీ రామకృష్ణ బోధామృతము

అనువాదకము:

శ్రీ చిరంతనానందస్వామిలవారు

ఇందు గురుదేవుని 1121 మహోపదేశములును, సంగ్రహ జీవితమును ఉన్నవి.

జీవుడు: సంసారము; మాయ, గ్రంథములు: గ్రంథులు, బాధగురువులు: బోధ గురువులు, లాకికులు: వారి ధోరణులు, ఆత్మోన్నతి; సాధకులు; వారి యాదర్శములు, పారమార్థిక జీవనమునకు సదుపాయములు, సర్వమతసామరస్యము, జీవుడు: దేవుడు, జ్ఞానము: భక్తి: కర్మము, బ్రహ్మతత్త్వము, సూక్తులు: నీతికథలు మున్నగు అంశము లిందు తేటతెల్లముగ పసిబిడ్డల కయిన నవగాహన కాగల ఉపమానములతో వివరింపబడియున్నవి.

....ఈ గ్రంథం చదువుతూంటే ఒక్క ఐహికానికి, ఒక్క ఆముష్మికానికి కాక, రెంటికీ సంబంధించిన సూక్ష్మలూ, రహస్యాలూ, కీలకాలూ చక్కగా అరటి పండ్లా లిచి చేతిలో పెట్టినట్లు ఉంటువి....

—ఆంధ్రపత్రిక

540 పుటలు

(ఏడవకూర్పు)

రెల: రూ. 4-50.

ఇట్లు వ్రాయుడు: మేనేజరు, శ్రీరామకృష్ణమఠము, మైలాపూరు, మద్రాసు-600004

శ్రీ శారదాదేవి చరిత్ర

శ్రీరామకృష్ణభగవానుని సతీమణియు, ఆదర్శమాలయు, యోగినియునగు
మహానీయురాలి దివ్యచరిత్ర

రచయిత:

శ్రీ చిరంతనానందస్వామిలవారు

ప్రతి స్త్రీయును పురుషుడును...చదువలసిన గ్రంథమిది...అమృతకలశము...
అనన్యసామాన్య నీతిమంజరి...తియ్యని తెలుగు...చాలవంటి శైలి...

—అంధ్రప్రభ

...నారీలోకమునకేకాక, ఆధునిక వాఙ్మయమునకు ఈ గ్రంథము అమూల్యమైన
కానుక; పాఠశాలలలో, కళాశాలలలో పాఠ్యగ్రంథముగా నుండదగిన ఉత్తమ గ్రంథము.

—ఆనందవాణి

246 పుటలు (అయిదవ కూర్పు) వెల: రూ. 2-75

శ్రీ వివేకానంద జీవితచరిత్ర

(శ్రీ చిరంతనానందస్వామి ప్రణీతము)

ఇందు శ్రీ స్వామిలవారి జీవితమున నింతకుపూర్వము గ్రంథస్థములుగాని ముఖ్య
సంఘటన లెన్నియో శ్రీవారి సోదరశిష్యులవలన విని వ్రాయబడినవి. ఇది శ్రీ స్వామిలవారి
సంపూర్ణ చరిత్ర!

...శ్రీ వివేకానందస్వామిలవారి యనమాన వాగ్దేవతవమును మంచి నుడికారపు
టాడుపుతో శ్రీ చిరంతనానందులు తెలుగునఁ బ్రదర్శించిరి. వివేకానందుల వాఙ్మయ
మూర్తి కీ తెలుగుసేత యలంకృతి...

—మోరి ప్రభాకరరావు

నిర్దుష్టమైన భాష, అందమైన అచ్చు, ఆకర్షకమైన రూపము.

432 పుటలు (పదవ కూర్పు) వెల: రూ. 4-00

ఇట్లు వ్రాయుడు: మేనేజరు, శ్రీరామకృష్ణమఠము, మైలాపూరు, మద్రాసు-800004.

ప్రవృత్తి నివృత్తుల పరస్పర ప్రామాణ్యము—చివుకల కృష్ణమూర్తి	...	329
వైరాగ్యము-సాంఘిక జీవనము—డా. దివాకర్ల వేంకటాచార్యుని	...	329
స్మృతి - మనస్సన్నివేశ కర్మాచరణ—శిష్ట అశ్వినారాయణ	...	330
త్యాగము - సేవ—బి. యస్. ఆర్. అంజనేయులు	...	331
వైరాగ్యము - గృహస్థ జీవనము—సి. శ్యామచంద్రరావు	...	331
సంఘజీవనంలో వైరాగ్యస్థానం—ఎస్. రమేష్	...	332
కర్మయోగము - కర్మసన్నివేశము—శిష్ట రామకృష్ణకాశీ	...	333
వైరాగ్యము - ఆనందజీవనము—స్వాత్మానందస్వామి	...	334
సంఘజీవనమున వైరాగ్య పరిణామము—జైశ	...	335
యోగపాఠబోధిని-2కి—శ్రీ జ్ఞానేశ్వరానందస్వామి	...	336
చార్తలు - విశేషాలు	...	337

క ర్మ యో గ ము

అనువాదకులు :

శ్రీ చిరంతనానందస్వాములవారు

ఇందు శ్రీ స్వాములవారు కర్మయోగతత్త్వమును అరటిపం చొలిచినట్లు విశదీకరించియున్నారు. కర్మమెటుల మోక్షసాధనమో స్పష్టీకరించియున్నారు.

(146+8) పుటలు

(అష్టమ ముద్రణము)

వెల : రూ. 4-00

ఇట్లు వ్రాయుడు : మెనెజరు, శ్రీ రామకృష్ణమఠము, మైలాపూరు, మద్రాసు-600004

ఫోన్ : 71231

ఫోన్ కాన్పు : 635

మా మానవత్రికలు వేదాంతశేసరి

కత్తళాపు - మత - సంస్కృతివిషయకంగా 1914-వ సంవత్సరంనుండి వరపదిరుతుంది

ఆంగ్ల మానవత్రిక

ఇండియాలో	శ్రీ లంకాలో	అమెరికాలో	ఇతర విదేశాలలో
సాలు చందా : 8 రూపాయలు	10 రూపాయలు	4 డాలర్లు	1 పౌను
జీవిత చందా : 150 ..	200 ..	70 ..	18 పౌనులు.

శ్రీ రామకృష్ణ విజయం

మత - పాఠశాలవిషయకంగా 1921-వ సంవత్సరమునుండి ప్రచురించబడుతున్న తమిళ మానవత్రిక

ఇండియాలో	శ్రీ లంకాలో	అమెరికాలో	ఇతరవిదేశాలలో
సాలు చందా : 7 రూపాయలు	9 రూపాయలు	3 డాలర్లు	₹ 0-70
జీవిత చందా : 100 ..	150 ..	50 ..	12-పౌనులు.

శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ

1944-వ సంవత్సరంనుండి ప్రచురించబడుతున్న విశ్వసనీయమైన ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానామృతమును వెదజల్లే

తెలుగు మానవత్రిక

ఇండియాలో	శ్రీ లంకాలో	అమెరికాలో	ఇతరవిదేశాలలో
సాలు చందా : 7 రూపాయలు	9 రూపాయలు	3 డాలర్లు	₹ 0-70
జీవిత చందా : 100 ..	150 ..	50 ..	12-పౌనులు.

1. చందాదారులు శ్రీ కత్తళాపుకత్తళాలో తమ 'చందాదారు సంఖ్య' మదాహరిస్తూ విలాపాలను వృద్ధంగా వ్రాయాలి.
2. వత్రిక అందకపోతే మాసాంతానికి మాకు తెలుపాలి.
3. చందాదారులకు మేము ప్రచురించిన గ్రంథాలను 8.1% తగ్గింపు దరలకు అందజేస్తాం. వివరాలకు క్రింది విలాపానికి వ్రాయండి.
4. ప్రముఖ సంస్కృతి కేంద్రాలలో ప్రచారంలో ఉన్న యీ ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞాన వత్రికలు అద్భుతమైనట్లుకు చక్కని ప్రావళాలు, రేట్లకు వ్రాయండి.
5. సమీక్షకు గ్రంథాలు పంపేటప్పుడు రెండేసి వ్రతులు సంవలంపివదలి గ్రంథకర్తలకు ప్రకాశకులకు మా ప్రార్థన.
6. ప్రకాశకములైన మత - కత్తళాపు - సంస్కృతివిషయక స్వతంత్ర వ్యాసాలను రచయితలు అందజేస్తే సంపాదకులు కమ్మల కద్దకొని ప్రచురిస్తారు.
7. వత్రిక పెప్పెమెక్కాని కోరేవారు 75 పైసల పోస్టిజి పంపాలి.

ఇంకా వివరాలు కావలసినవారు :

పేనేజరు. శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, మైలాపూరు. మద్రాసు-600004

అనే విలాపానికి వ్రాయండి.

‘అభివర్ధన కరణం దుమ, యా త్తదంబ యతనికృప నీదు ననుభూతి కండు నకృ’

—శ్రీ శారదామణి.

శ్రీరామకృష్ణ ప్రభ

సంపుటము ౩౧}

౧౯౭౫ - జూన్ :: రాక్షస - శ్రేష్ఠము

{ సంచిక ౧౨

ఓం నమో భగవతే శ్రీరామకృష్ణాయ!

ప్రార్థన

శ్రీరామకృష్ణ కర్ణామృతము

శ్లో. పారస్వ పశ్యమ పరిష్కృతి సింధుయుగ్మమ్ | సంధాయ సర్వవిధ ధర్మనదీః ప్రవాహ్య
గౌర్యా స్పదేహ కృతివైష సుతోపి భాతి | భూమండలస్య సకలస్య చ మానదండః.

తే. గీ. ప్రాచ్య పాశ్చాత్య సంస్కృతీ వాహినీద్ధ. సంగమము సర్వవిధధర్మ సరిదమోఘ
మూలమును సర్వమంగళాపుష్పంబు నగు, రామకృష్ణుండు హిమవంతు రమణ దివ్య
మానదండమై వెలయు భూమండలమున. (పంచపది)

వ్యాఖ్య :- ప్రాచీ ప్రతిచీ సంస్కృతులను నదీద్వయమునకు పవిత్ర సంగమస్థానమును, సమస్త
ఆధ్యాత్మిక ధర్మనదులకు మూలమును, సర్వమంగళా పుష్పంబును ఆయిన శ్రీరామ
కృష్ణ గురుదేవుడు హిమవంతుని వలె సమస్త భూమండలమునకును పవిత్రతా
మానదండమై ప్రకాశించుచున్నాడు.

శ్లో. న విద్యతే యస్యగుణేషు సంగో | న లిప్యతే కర్మ కుభాకుభైర్యః
య స్సర్వ భోక్తాభిల కర్మకర్తా | జగద్గురు ర్భాతి స రామకృష్ణః.

తే. గీ. పొంగు ప్రకృతి గుణాశి నసంగుడెవడో | యింక కుభాకుభకర్మల నెవఁ దలిపుఁ
డల గదాయి | జగద్గురుం దభిలకర్మ. భోక్తయును కర్తయునుగాఁగ భువిని వెలయు.

వ్యాఖ్య :- ఏ మహాత్ముడు ప్రకృతిగుణగణములయం దసంగుడో, సమస్త కుభాకుభకర్మలయం
దేవుణ్ణాత్ముడు అలిపుడో, ఆ శ్రీరామకృష్ణ జగద్గురుడు సమస్త విశ్వమునకును
భోక్తయును కర్తయునై ప్రకాశించుచున్నాడు.

శ్రీ గురు సూక్తి సుధ

స్వయంకృతమైన ప్రశ్న : భగవంతుడు అవతారముగ వల అవతరించునో సీకు తెలియునా ?

శ్రీరామకృష్ణులు : మానవశరీరముద్వారా ఆయన మాటలను మానవుడు విసవచ్చును గనుక, దానిద్వారా భగవంతుడు క్రిడించును. అతడు మానవశరీరముద్వారా బ్రహ్మనందము ననుభవించును. కాని అతని ఇతర భక్తుల ద్వారా భగవంతుడు తనయొక్క చిన్న యంతమును మాత్రమే వ్యక్తీకరించును. భక్తుడనగా చాలసేపు పీల్చగా ఏ కొంచెపు రసమునో ఇచ్చు వస్తువులవంటివాడు—చాలసేపు పీల్చగా ఒక బొట్టు తేనె నిచ్చు పూవువంటివాడు.

స్వయంకృతమైన ప్రశ్న : కాని నేనెవరను ?

శ్రీరామకృష్ణులు : అతయు ఆయనయే. నేను యంత్రమును, ఆయన యంత్ర—యంత్రమును నడపువాడు. (తన శరీరము నుద్దేశించుచు) ఇందుండునది భగవంతుడే. అందువలననే ఇందలు జనులు దానివైపునకు అధికాధికముగ ఆకర్షితు లగుచున్నారు. వారి యాధ్యాత్మిక తనబాగరితము చేయుటకు ఒక స్పర్శమాత్రము చాలును, ఈ ఆకర్షణ ఈలాగుండుట భగవంతుని ఆకర్షణయే. మరి యెవ్వరిదియు కాదు.

బెల్లారియా వాస్తవ్యుడగు తారక్ దక్షిణేశ్వరమునుండి ఇంటికి పోవుచుండెను. ఒక జ్యోతివంటిది (తన శరీరము నుద్దేశించుచు) దీని నుండి వెలువడి అతని ననుసరించెను. కొన్ని దినముల పిమ్మట తారక్ దక్షిణేశ్వరమునకు తిరిగి వచ్చెను. ఈ శరీరమున నివసించువాడు సమాధి అవస్థలో తన పాదమును తారక్ రొమ్ముపై నుంచెను,

సరి, ఇటువంటి యవకులు ఇంకను గలరా ?

మ : మోహిత్ చాల మంచి బాలుడు. ఒకటి రెండు పర్యాయములు అతడు మిమ్ము చూచుటకు వచ్చెను. రెండు విశ్వవిద్యాలయ పరీక్షలయందు ఉత్తీర్ణుడగుటకు చాలినన్ని పుస్తకములను చదువుచున్నాడు. దేవునికొరకు అతని కెంతయో ఆరాటము.

శ్రీరామకృష్ణులు : కావచ్చును. కాని అతడు ఉన్నతస్థాయికి చేరినవాడు కాదు. అతని శారీరకలక్షణములు అంత మంచివికావు. అతనిది చప్పడిముఖము. కాని ఈ ఇతర యవకులు ఉన్నతస్థాయికి చేరినవారు.

భౌతిక శరీరమున జన్మించుట ననుసరించి ఎన్నియో కష్టపట్టములు వచ్చును. అంతియగాక అతడు శపింపబడినచో ఏడు పర్యాయములు జన్మింపవలసి రావచ్చును. మానవుడు చాల బాగ్రత్తగ నుండవలెను. ఏ కొంచెపు కోరిక యున్నను మానవుడు మానవశరీరమును మరల పొందవలసివచ్చును.

ఒక భక్తుని ప్రశ్న : భగవదవతారములగు వారి కేమి కోరిక లుండును ?

శ్రీరామకృష్ణులు : (చిరునవ్వుతో) నా కోరికలు నేను వదిలించుకొనలేదని తెలిసికొనుచున్నాను. ఒకపరి ఒక మహాత్ముని శాలువను చూచితిని. అటువంటి దానినే ధరింపవలెనని నాకు కోరిక కలెను. ఇప్పటికిని నాకా కోరిక కలదు. దానికొరకై నేను మరల జన్మింపవలెనేమో నాకు తెలియదు.

బలరామ్ : (చిరునవ్వుతో) మరి ఆ శాలువ కొరకు మాత్రమే మీరు మరల జన్మితురా ?

శ్రీరామకృష్ణులు : దానినే ధ్యానించుచు శరీరత్యాగము చేయుటకై ఒక మంచి కోరిక

నుంచుకొవలెను. సాధువులు దర్శింపవలసిన నాలుగు పుణ్యక్షేత్రములు కలవు. వారు మూడింటిని దర్శించి ఒక దానిని వదలుదురు. జగన్నాథుని ధ్యానించుచు శరీరత్యాగము చేయ గలుగుటకై చాలమంది పూరిని జగన్నాథక్షేత్రమును వదలిపెట్టుదురు.

డాక్టర్ సర్కార్ ప్రశ్న : కాని పరిపూర్ణ జ్ఞానమును శాశ్వతముగ నుంచుకొన గలుగువా? అంతయు భగవంతుడని మీ రందురు. అయినచో మీ రీ పరమహంస ఉద్యోగమునేల చేబట్టితిరి? ఈ జనులు మీ సేవ చేయుట ఏల? మీరేల మాటలాడక కూర్చుండరు?

శ్రీరామకృష్ణులు : నిశ్చలముగ నున్నను కదలుచున్నను తిరంగితమగుచున్నను నీరు నీరే.

నేను నీ కిం కొక విషయము చెప్పవలెను. మావటి నారాయణుడు చెప్పనది నేనేల వినరాదు? శిష్యునకు అంతయు నారాయణుడే అని గురువు బోధించెను. ఒక పిచ్చిపట్టిన ఏనుగు శిష్యునివైపు వచ్చుచుండెను. కాని అతడు గురువచనములను నమ్మి అటనుండి కదలి పోలేదు. ఈ ఏనుగు నారాయణుడే అని తలచెను. మావటి 'తొలగు తొలగు' మని యరచెను. కాని శిష్యుడు కదలలేదు, ఏనుగు చాని నెత్తి

విసరివైచెను. శిష్యుడు పూర్తిగా చావలేదు. ముఖముపై నీరుచల్లిన పిమ్మట స్మృతి కల్గెను. ఏల తొలగి పోలేదని యొక రడుగగా నేనేల తొలగవలెను? గురువుగారు అంతయు నారాయణుడే అని చెప్పిరి గదా! అని శిష్యుడనెను. "కాని నాతండ్రి, మావటి నారాయణునిమాటలను నీవేల వినవైతివి?" అని గురువు పత్కెను.

లోపల పరిశుద్ధచిత్తముగను స్వచ్ఛముగు బుద్ధిగను వసించునది భగవంతుడే. నేను యంత్రమును అతడు చోదకడు. నేను గృహమును అతడు గృహమునం దుండువాడు. భగవంతుడే మావటి నారాయణుడైనాడు.

డాక్టరు : నన్నొక ప్రశ్న నడుగనిండు. మీ జబ్బును కుదుర్చుమని నన్నేల యడిగెదరు?

శ్రీరామకృష్ణులు : అహంకారమను కుండ స్మృతియం దున్నంతకాలము నే నట్లు మాటలాడుదును. అంతేలేని సముద్రమును నలుదిక్కులును నీటితో నిండియుండు దానినిగూర్చి యాలోచింపుము. దానియం దొక కుండ ముంచబడినది కుండ లోపలను వెలుపలను కూడ నీరు కలదు. కాని కుండ పగిలినచో కాని ఆ నీరు ఒకటి కాజాలదు. ఈ అహంకారమను కుండను నాలో ఉంచినది భగవంతుడే.

భక్తిరత్నావళి

మాతము :
శ్రీవిష్ణుపురి

ప్రభాకరః
విష్ణుచిత్తుడు

(ప్రథమ విరచనము)

52-53

పసిబాలురకై నను భక్తి సులభసాధ్యమని ప్రహ్లాదుడు విశదము చేయుచున్నాడు. నవ్యాయతనం ప్రేమయతో బహ్యయాసోఽనురాత్మజాః అత్మత్వా త్పరవభూతానాం సిద్ధత్వా దిహసర్వతః.

(7-6-19)

కోఁతి ప్రయాసోఁ సురబాలకా హరేమపాసనే స్వేహృది చిద్రవత్సతః

స్వస్యాత్మనః సఖ్య రశేష దేహీనాం సామాన్యతః కిం విషయోపపాదనైః. (7-7-38)

రాక్షసపుత్రులారా! అచ్యుతుని ప్రీతునిశేయుటయందు శ్రమయే లేదు, సర్వజీవుల కతడంతర్యామి యగుటచేత నెల్లరకును సన్నిహితుడు.

బాలులారా! ఆకాశమువలె సర్వవ్యాపియగు శ్రీహరియందు భక్తి నెఱపుట కష్టముకాదు. అతడు ప్రాణములకు ప్రాణము, ఆత్మకాత్మ, సకలప్రాణుల కతడు హితుడు, అట్టి యతనిని వదలి పశుపక్ష్యాదులు నైత మనుభవించు విషయసుఖములను గోరిన నేమి ప్రయోజనము?

54-55

అందువలన ఊణికములగు ప్రాపంచిక విషయములను వదలి శ్రీహరిని గొలుపుదని ప్రహ్లాదు డుద్బోధించుచున్నాడు.

రాయః కలత్రం పశవః సుతాదయో గృహోమహీ కుంజర కోశభూతయః

సర్వేఽర్థ కామాః క్షణభంగురాయుషః కుర్వంతి మర్త్యస్యకీయత్ ప్రేయం చలాః

ఏవం హి లోకాః క్రతుభిః కృతా అమీక్షయిష్టవః సాఽతీశయాన నిర్మలాః

తస్మాదదృష్ట శ్రుతదూషణం పరం భక్త్యైక యేశం భజతాత్మలబ్ధయే. (7-7-39,40)

ధనకనక వస్తువాహనములు భార్యాపుత్రులు మిదైలు మేడలు భూములు పశు సంపదలు మొదలుగాగల ఊణిక విషయములు అల్పమును ఊణభంగురమును అగు జీవితమున మానవునకేమి సత్వముగు నానందము నొడగూర్చగలవు!

అట్లే కామ్యకర్మలగు యజ్ఞయాగాదికములచే సాధ్యములగు నుత్తరలోకములు గూడ ననిత్యములు, కల్మషదూషితములు సవికారములు. కనుక పరాత్పరుడను అక్షరుడును నిష్కల్మషుడును అగు శ్రీహరిని మోక్షార్థమై ప్రీతిపూర్వకముగ భక్తితో నర్చింపుడు.

56

స్వార్థకామములేక భక్తితో ఆతనియం దనురాగముతో భగవంతు నర్చింప వలెనని ప్రహ్లాదు డనుచున్నాడు.

తస్మా దర్థాశ్చ కామాశ్చ దర్థాశ్చా యదపాశ్రయాః

భజతానీహ యాత్మానమనీహం హరి మీశ్వరమ్.

(7-7-48)

కనుక స్వార్థరహితులై నిస్సార్థుడను పరాత్పరుడును అగు శ్రీహరి నర్చింపుడు. భర్తార్థ కామప్రాప్తి యతని ఇచ్చ ననుసరించియే యుండును.

గమనిక : స్వార్థమును వదలి శ్రీహరి నర్చించువానిపై అడుగకయే ప్రాపంచిక భోగములనుగూడ అతడు వర్షింపవచ్చునని యభిప్రాయము. భక్తుడు తనకేది శ్రేయస్కరమో శ్రీహరికి తెలియనను విశ్వాసముతో నుండవలెను.

వైరాగ్యము - సాంఘిక జీవనము

శ్రీ రామకృష్ణానందస్వామి "గీతావాణి" సంపాదకులు
అధ్యక్షులు - అఖిల ఆంధ్ర సాధుపరిషత్తు

ఈనాడు భారతజాతికి యేర్పడిన పతన దశకు భారతీయుల వైరాగ్యపద్ధతియే హేతు వని ఆధునికులు కొందఱు విమర్శించుట కలదు. బుద్ధుని వైరాగ్యము శ్రీ శంకరులవారి సంన్యాసము సాధువుల ఔదాసీన్యపద్ధతి భారతజాతి యొక్క ఉన్నతికి అభిశాపమై సోమరితనానికి ఆలవాలమై పరదాస్యమునకు పాల్పడ జేసిన దని కొందఱి విమర్శ. అందువలన వైరాగ్యము సాంఘిక జీవనమునకు అనావశ్యకమే కాదు; అనర్థకరమని కూడ వారి అభ్యుహా.

సత్యమును దుర్వినియోగము చేసుకొను వారెవ్వడును నున్నారు. అంతమాత్రమున సత్యమును గర్హించుట బుద్ధిమంతుని లక్షణము కాదు. ఇంటిలో ఎలుకలున్నవని యింటికి నిప్పంటించువాడు వివేకి కాలేడు. యోగ్య వస్తువైనను అసధికారి పాలబడి తన యోగ్యతలో న్యూనతను బొందుట సహజము. అందు కయ్యే అధికారినిచూచి వస్తువును ఇవ్వవలె నని పడింబడి శాస్త్రములు ప్రబోధించుటలో తాత్పర్యము.

ఈ విషయమును పురస్కరించుకొని శ్రీ రామకృష్ణప్రభా సంచాలకులు వైరాగ్యమును సాంఘిక జీవనమును సమన్వయించి ఆధునిక యుగమునకు ఒక సమాధానమును అందించుచున్నారు. పరమ వైరాగ్యమూర్తి కామ కాంచన త్యాగమునకు పరాకాష్ఠాస్థితినిొందిన పరమహంస శ్రీ రామకృష్ణదేవుడే తన జీవితముద్వారా యీ సమన్వయమును లోకమునకు అందించి యున్నాడు. శ్రీ వివేకానంద స్వాములవారు తన ప్రబోధముల ద్వారా

సనాతనులకును ఆధునికులకును మధ్యభావసమన్వయసేతువును నిర్మించియున్నారు.

“రాగము - రోగము; విరాగము - ఆరోగ్యము” అని శ్రీరామకీర్తనాస్వాములవారి సంజ్ఞము. నిజమగు లోకసేవ విరాగవంతుడచేయగలడు కాని రాగవంతుడు చేయలేడు. స్వార్థపరుని సేవ కసాయివాడు గొఱ్ఱుచేయు సేవ వంటిది. “శివాజీ! నీ రాజ్యములో భిక్షావృత్తిని అధికము చేయు”మని సమర్థరామ దాసస్వామి తన శిష్యుడగు ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజుకు ఆదేశమొసంగినాడట. “తీసుకొనుట కొంచెము; ఇచ్చుట అధికము” ఈ పద్ధతికే భిక్షావృత్తి యని పేరు.

లోకములో బ్రతుకు తెరువుకు వృత్తులు మూడు. మొదటిది భిక్షావృత్తి; రెండవది వ్యాపారవృత్తి; మూడవది చోరవృత్తి. తీసుకొనినవానికి సమానముగ నిచ్చుట వ్యాపారవృత్తి. ఇది లోకసేవికి అనుకూలమైన వృత్తి. ఎక్కువ తీసుకొనుట తక్కువ యిచ్చుట, లేదా యిచ్చుటనునదే లేక తీసుకొనుట మాత్రమే కావలెనను పద్ధతి చోరవృత్తి. ఈ వృత్తి లోకానికి అనర్థకరమైనది. ఇక సర్వోత్తమమైనవృత్తి భిక్షావృత్తి. అల్పము తీసుకొనుట అధికము ఇచ్చుట, యిదియే భిక్షావృత్తి యను మాటకు అర్థము.

తిరుపతిలో జరిగిన విశ్వహిందూపరిషత్తు మహాసభలో ఉడిపి శ్రీ విశ్వేశ్వరీర్తనాస్వాముల వారు క్రింది విధంగా నెలవెచ్చినారు: “సమాజము కొలనువంటిది; సాధువులు చేపలవంటి వారు. చేపలు తిరుగుటలో కొలను శుభ్ర

మగును; సాధువులు సంచరించుటతో సమాజము శుద్ధి నొందును.”

వైరాగ్యమనిన ఒక వేషముకాదు. చిత్తమందు రాగము లేకపోవుటే వైరాగ్యము. రాగము చిత్తమాలిన్యము; విరాగము చిత్తశుద్ధి. సరళజీవనము ఉన్నతవిచారము నిర్విషయానందము వైరాగ్యవంతుల లక్షణము. అట్టివారే సాధువులు. అట్టి సాధువులతో సమాజమునకు ఉత్తమప్రేరణ ఉన్నతాదర్శము లభించగలదు. అట్టివారే ఉత్తమసేవకులు. ఉత్తమసేవ యనిన కొంచెము తీసుకొని గొప్పయిచ్చుట. కావుననే “గో బ్రాహ్మణేభ్యశ్శుభమస్తు నిత్యం” అని మనము నిత్యమును పఠించుచున్నాము. గోవులు గడ్డినితిని పాలను యిచ్చుచు; బ్రాహ్మణులు ఆనగా త్యాగులు అల్పము తీసుకొని అధికము నిత్తురు; అన్నమునకు బదులు అమృతము నొసంగుదురు.

“కాపీనవంతః ఖలు భాగ్యవంతః” అని శ్రీ శంకరాచార్యులవారు చెప్పిన మాటలోని సత్యమును గ్రహించిన వారెందరున్నారు? కాపీనవంతుడను మాటకు గోచిపెట్టుకొనువాడని అర్థముకాదు. అవసరములు తగ్గించుకొనువాడని అర్థము. ఇంద్రియములను జయించినవాడని అర్థము. అవసరములు పెంచుకొనుట భోగసంస్కృతి; అవసరములను తగ్గించుకొనుట త్యాగసంస్కృతి. త్యాగులు యెక్కువైనచో అదే కృతయుగము; భోగులు యెక్కువైనచో అదే కలియుగము.

శ్రీమన్నారాయణ అగర్వాల్ అమెరికా వెళ్లినాడట. మీ దేశములోని విశేషమేమని

అమెరికావాసులు ఆయనను అడిగినారట. “ఈ కాలములో కూడా కామకాంచనముల ఆకర్షణకు లోబడని త్యాగులు మా దేశములో ఉన్నారు. అదే మా దేశముయొక్క విశేష” మని ఆయన సమాధాన మొసగినారట. ఈ మాటను శ్రీ అఖండానందసరస్వతీస్వామివారు తమ నారదధర్మీసూత్రముల వివరణములో సెలవిచ్చియున్నారు.

“వైరాగ్యమేవాథయం” — అథయజీవనమునకు వైరాగ్యము ఆధారభూమియని భర్తృహరి మహాకవి సెలవిచ్చియున్నాడు. ఆకాశమువలె ఆదిత్యప్రకాశమువలె వైరాగ్యవంతుని జీవితము సంఘమునకు ఆదర్శమూ ఆరోగ్యదాయకమూనై యున్నది. అట్టి వైరాగ్యమును సరిగా అర్థము చేసికొనలేక భోగవాసనాలంపటలు పాశ్చాత్యసంస్కృతీవిధగులు అర్థదగ్ధులూనైన మన్యంమన్యులు సాంఘిక జీవనానికి వైరాగ్యము పనికిరానిదిగ భావించుచున్నారు.

శ్రీరామకృష్ణమతమువారు వైదిక సంస్కృతికి పట్టుగొమ్మ లయిన త్యాగవైరాగ్యముల గొప్పతనమును సాంఘిక జీవితమునకు దానియొక్క ఆవశ్యకతను తమ నిర్మాణాత్మక కార్యక్రమములద్వారా నిరూపించుచునే యున్నారు. మా సాధుపరిషత్తుకూడ ఆ రంగును హృదయములకు రంగరించుకొని “స్వత్రాభోజన్ వశ నిద్ర” అనే అపవాదమును నిర్మూలించటకు ప్రయత్నింతురని ఆశించుచున్నాను.

“సభకో సన్నతి దే భగవన్”

వైరాగ్య దృష్టి

శరీరపోషణకై మన మే కార్యమును జేయ రాదని కాదు వైరాగ్యముయొక్క తత్పర్యము. వైరాగ్యముననునది ముఖ్యముగా మనస్సంబంధ మైనది. 'నేను' 'నాది' యనునవి మానసిక పాశములు. ఈ పాశములచే శరీరముతోడను ఇంద్రియములతోడను బంధింపబడనియెడల మన మెచ్చటనున్నను ఏమిచేయుచున్నను విరక్తులమే. ఒకడు రాజ్యాధిపతియైయుండియు పరమవిరక్తుడగును మఱియొకడు చింపిగుర్థలను గట్టుకొనియు పరమరక్తుడగును ఉండవచ్చును. మొట్టమొదట మనము వైరాగ్యమును సంపాదించి ఏమృదు కర్మాచరణ దక్షిణము గావలయును. వైరాగ్యము కష్టపాఠ్యమునుబి వాస్తవమే. వైరాగ్యసాధనకు రెండు మార్గములు కలవు. ఇంద్రియాలతో భగవంతునియందుగాని మఱి యెట్టి బాహ్యసాహాయ్యమునగాని నమృతము లేని వారలకై ఉద్దిష్టమగు మార్గము. "నేను విరక్తుడను గావలయును" అను దృఢనిశ్చయమును బూని వారు తమ మనోబలముతో వివేకబలముతో కృషిచేయవలసియున్నది. భగవంతుని యందు విశ్వాసముగలవారు తమ కర్మఫలములను భగవంతునకు సమర్పించి సంగరహితరై కర్యమైనవర్తరు. మన మే కర్మమైనవర్తనను దాని వలన స్వలాభమునుగాని పరులచే నుతినిగాని ఆశంపకండుముగాక. పర్యమను భగవంతునిదే. కర్మఫలమును భగవంతునికే సమర్పింపుము. ఆత్మార్పణము మనకు అలవాదుగవరకు అనుక్షణము మన శరీరమంతయు ఆత్మార్పణభావమున కడినమగు పర్యంకము రేయింబజ్జు భగవాననకు మనలను మనము సమర్పించుకొందముగాక.

—శ్రీవివేకానందస్వామి.

ఎల్లరును ఆనందమునే కోరుదురు, దుఃఖమును కోరరు. అయినను అందరును దుఃఖమును కల్గించు కార్యములందే నిమగ్నులై యుందురు! ఇది ఆశ్చర్యకరమైన విషయముకదా. దీనిని గమనించిన బుద్ధిమంతులు దుఃఖము నుండి తప్పించుకొని ఆనందానుభవమునకై ప్రయత్నింతురు.

ప్రపంచమునగల సుఖదుఃఖములను గమనించినచో అవియన్నియు ఆభాసములే యనియు నిజమైనవి కావనియు ఏర్పడును. ఆకలివేసి నచో అది దుఃఖము. అన్నము తినినచో అప్పుడు సుఖము. మంచి భోజనమే యైనను ఆకలిలేనిచో అదియే దుఃఖకర మగును. శ్రావ్యసంగీతము చాల ఆనందము కల్గించును. కాని ఎంతసేపును అదే సంగీతమును వినుచుండినచో చివరకు విసుగెత్తును. పారిపోవలయు ననిపించును. పుత్రుడు చెప్పినమాట విని కీర్తిదాయకడైనచో పరమానందము. దుష్టుడైనచో ఆశ్రోశము. ఇట్లే ఏ విషయమైనను స్వచ్ఛముగా సుఖమని గాని దుఃఖమని గాని ప్రపంచమున లేదు. పరిస్థితిని బట్టి సుఖమో దుఃఖమో భాసించుచుండును.

ఈ పరిస్థితి ఏది? నేను అను భావన నాది అను భావన అందు లేగిలియుండుటయే ఈ సుఖదుఃఖములను కల్గించు పరిస్థితి. స్కూలులో ఒక బాలునకు జ్వరము వచ్చినదియ్యా అని నచో ఆయ్యా పాపము అని చప్పరించును. ఆ బాలుడు మీ యబ్బాయే నయ్యా అనినచో అయ్యయ్యా యని యార్చుచు వేగముగా పరుగెత్తును. మీ క్లాసులో పన్నెండు ఫస్టుక్లాసులు వచ్చినవోయీ అనినచో నిజమూ! అనును. నీకు కూడా వచ్చినదోయీ అనినచో కన్నులు

మెరసిపోవును. ఎగిరి గంతువేయును. కనుక ఏ సంఘటన యైనను 'ఇతరులకు' తటస్థించినచో అది 'మనకు' సుఖముగాని దుఃఖముగాని కలిగింపలేదు. 'మనకు' తటస్థించిననే అది సుఖమునో దుఃఖమునో కలిగించును.

మరి సుఖదుఃఖములు లేక కొయ్యవలె పడి యుండవలెనా యనినచో అక్కరలేదు. మానవుని స్వతస్సిద్ధమగు స్వభావమే ఆనందము. తక్కిన సుఖదుఃఖము అన్నియు దుఃఖములే. పసిబాలుడు సాధారణముగా ఆనందముగా నుండును. ఆకలివేసినచో ఎవరైనను గిల్లినచో కార్యమనును. కనుక ఆగంతుకములైన ఈ ప్రాపంచిక సుఖదుఃఖములను తొలగించుకొన గలిగినచో మనము నిజముగా ఆనందము ననుభవింపగలము. ఈ విషయమును గుర్తించిన మానవుడే దీనినుండి తప్పించుకొన ప్రయత్నించును. అన్ని కార్యములను ఈ దృష్టితో చూచుచు కార్యనిర్వహణమును అత్యంత శ్రద్ధతో చేయుచునే అందు 'నేను' చేయుచున్నాను దీని ఫలము 'నాది' అను భావములను తొలగించుకొనుటను వైరాగ్యదృష్టి యనుచున్నాము.

'నేను' చేయనప్పుడు ఇక ఏ పనిమాత్రము ఎట్లు జరుగును? అందరును 'నేను' దుఃఖమును కోరను. అన్ని పనులు బాధ్యతలు దుఃఖములే కదా. కనుక ఏమియు చేయను అనినచో నట్లు! అను ప్రశ్న వచ్చును.

దైవమును నమ్మువారికి పెద్ద కష్టములేదు. అన్నియు భగవంతుడే చేయించుచున్నాడు అని త్రికరణశుద్ధిగా భావించుచు సంగమున తగు లోకనక వారు అన్ని కర్మలను నిర్వర్తింపగలరు. తామరాకుమీది నీటిబొట్టువలె, కాని దైవము సంగీకరింపనివారికి అత్యంతము నిశిత

మైన మేధాశక్తియున్ననే తప్ప వైరాగ్యము మెట్టవేదాంతముగా మారి పోవును. 'నేను' చేయుట యనగా నా శరీరము చేయును, నా మనస్సు చేయును లేదా నా బుద్ధి చేయును. అన్నియు—శరీరము మనస్సు బుద్ధి అన్నియు 'నావి'యే గదా ఇక నే నెవరు? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానము దొరకువరకు ఇతడు త్రికరణ శుద్ధిగా పనులను వదలలేదు. కనుక సర్వ కర్మలను ధర్మము తప్పక ఆచరించుచు ఆహర్నిశము నే నెవరు అని ఇతడు విచారించు కొనుచునే యుండవలెను.

కనుక నిజముగా వైరాగ్యదృష్టి కలిగినచో అన్ని పనులును నిర్లబ్ధముగా జరిగిపోవును. ఆ పనులయొక్క ఫలితములందు లోభముగాని పనులు 'నేనే' చేయవలెనని కామము గాని చేయ వీలుపడనందుకు శ్రోధముగాని నేను చేయుచున్నానని మదముకాని నావలన కానిది మరియొకరు చేయుచున్నారని మాత్సర్యము కాని పనులను బాధింపక పోవుటచేత పనులు దోషరహితము లగును. ఎప్పుడు మానవుడు తన సుఖమునుగూర్చి చింతించుట మరచి పోవుచో అప్పుడు ఇతరుల సుఖము దానంతట అదియే సాధింపబడును. వ్యక్తిగతముగా వైరాగ్యదృష్టి ఇది. ఎప్పుడు నిరంతరము ఇతరుల సుఖమునే చింతించుచుండునో అప్పుడు 'నేను, నావి' అను భావములు మూలబడును. సాంఘికముగా వైరాగ్యదృష్టి ఇది.

వ్యక్తుల ఆధిరుచులనుబట్టి ఏవిధముగ నైనను వైరాగ్యదృష్టి నవలంబింపవచ్చును. సాధారణముగా నుండు 'నేను, నాసంసారము, నాసంపద' అనుభావము తొలగినచో వైరాగ్యదృష్టి క్రమ క్రమముగా విస్తృతమై లోకకల్యాణమును స్వీయమోక్షమును సాధించును. ఇట్టి విరాగులు కాషాయాంబరధారులు కానక్కరలేదు. ఇట్లు

వాకిలి వదలి పారిపోవ నక్కర లేదు. రెప్పవేయక నోరువిప్పక జడభరతునివలె కూర్చుండనక్కర లేదు. ఈ విరాగులు కర్మాగారమున కార్మికులు కావచ్చును. విద్యాశాలయందు విద్యార్థులు కావచ్చును. గృహమేధులు కావచ్చును. రాజ్య తంత్ర నిర్వాహకులు కావచ్చును. ఎవరైనను

హృదయాంతరాళమునందు ధర్మము ధర్మము అని ప్రతిధ్వనించు చుండినచో ఇది దైవ కార్యము నావలన ఇది శైవరాదు అను దృష్టి కలిగినచో అతడు చేయు సకల కార్యములును వైరాగ్యపూరితములై జగన్మంగళకరములై ఆత్మోద్ధారకములై వెలయును.

రా గ ము - వి రా గ ము

నోరి నరసింహశాస్త్రి

వైరాగ్యమునకు-సాంఘిక జీవనమునకు విరోధము ఉన్నదని సర్వసామాన్యముగా భావిస్తూ ఉంటారు. కాని వైరాగ్యమంటే ఏమిటో సరిగా తెలియక ఆ భ్రాంతి కలుగుతుంది.

రాగము ప్రధానముగా మూడు రకాలుగా ఉంటుంది. భార్యమీద, పుత్రులమీద, ధనము మీద రాగము సంసారులకు సర్వసాధారణముగా ఉంటుంది. రాగమంటే మమత్వముతో కూడినప్రేమ; వీటినే వేదాంతాలు ఏషాత్రయము అంటారు. విరాగము అంటే మమత్వముతో కూడిన రాగము వదిలిపెట్టటము. నా ప్రియురాలు, నా ప్రియపుత్రుడు, నా ధనము అని మమత్వముతో ఉండటము. లోకములో స్త్రీలంతా నా తల్లులు, పురుషులంతా నా పుత్రులవంటివారు, ధనసంపదంతా లోకులకు ఉపయోగపడవలెననే భావము విస్తరించవలెను. అప్పుడు రాగము, విరాగ మౌతుంది.

గీతలో ఈ చిత్రమైన అశ్వత్థ వృక్షమును

“అసంగ శస్త్రేణ దృఢేన ఛిత్వా,

తతః పరం తత్ పరిమార్చితవ్యమ్,

యస్మిన్ గతాన నివర్తంతి భూయాః”

అని భగవానుడు చెప్పినాడు. సంగమంటే మమకారము, అసంగమంటే వైరాగ్యము. ఈ విధ

ముగా చూస్తే అసంగమంటేను, వైరాగ్యమంటేను మనప్రేమ విశ్వవిస్తృతమౌతుంది. సాంఘిక జీవనములో సర్వవ్యాప్త మౌతుంది. చివరకు బ్రాహ్మణ గృహస్థులకు ప్రధానమైన శిఖ, యజ్ఞోపవీతము, అంబరము వదిలివేస్తారు, కర్మలు వదిలి పెడతారు. సర్వభూతములకు అభయ ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు. వారికి అహింస పరమధర్మ మౌతుంది. మమత్వముతో కూడిన రాగము వదిలిపెట్టిన పుడు సాంఘిక జీవనములో సర్వవ్యాప్తముగా సర్వసంపదను వినియోగిస్తారు. ప్రేమపవిత్రమై సర్వవ్యాప్తమౌతుంది.

ఇటువంటి వైరాగ్యముకంటే సాంఘిక జీవనమునకు ప్రధానద్రవ్యము ఇంకొకటిలేదు. అటువంటి విరాగులు భగవంతునికి ఈ లోకములో ప్రతినిధులు. వారు జగత్ కుటుంబులు. వైరాగ్యమే సాంఘిక జీవనమునకు పునాది. వైరాగ్యమంటే ద్వేషముతో కూడిననునది కాదు. మమత్వము విడిచి జగత్ వ్యాప్తమైనప్రేమ.

విరాగము రాగము విగతమగుట అని సాధారణముగా అర్థము చెప్పుతారు. వైయాకరణులు ఒప్పుకొంటారో లేదో కాని విరాగమంటే విశిష్టమైన రాగము. అనగా విశ్వవ్యాప్తమైన రాగము.

సంఘజీవనమున వైరాగ్యవశ్యకత

బులుసు వెంకటేశ్వర్లు

మానవజీవితము - అనగా మానవవ్యక్తి త్వములోని యర్థము- ఇది తెలిసినచో నిక దేలియవలసిన దేమియు మిగులదు, మానవుడు మూలములో దేవుడే; అజ్ఞానాచ్ఛాదితుడైన దేవుడే మానవుడు. జ్ఞానసిద్ధుడైన మానవుడే దేవుడు.

మానవవ్యక్తిత్వములో వివిధ భాగము లున్నవి. 1. స్థూలదేహము, 2. సూక్ష్మ దేహము, 3. కారణదేహము, 4. ఆత్మ, మానవునిలో నాత్మచైతన్యము దేహాత్రయము నకు చైతన్యమిచ్చి తత్తత్కార్యక్రమములు నడపుచున్న అనంతశక్తి, ఆత్మవీకము, అద్వితీయము; ఆత్మేతరము విశ్వప్రపంచరూపము, నానాత్వముతో నిండియున్నది. ఆత్మేతర ప్రపంచము ఆత్మచైతన్యశక్తి వినా లేనిదే, వీకమనేకముగా సృష్టికల్పింపబడెను. బ్రహ్మేతరము ప్రకృతి జగత్తు మాయ అను నానుము లతో బిలువబడినది.

సహజాత్మచైతన్యము సర్వశక్తి జ్ఞాన ఆనందస్వరూపము, త్రిగుణాత్మిక ప్రకృతి - ప్రపంచము- అశాంతి అసుఖము దుఃఖములకు కారణము. నేను దేహాత్రయముల అనగా స్థూలసూక్ష్మ కారణదేహముల సంఘటియగు వ్యక్తినని అహంభావముకలిగి జీవభావము నొంది, దుఃఖభాజనుడ నగుచున్నాను. నేను నిజముగా నాత్మస్వరూపినే యని యెరిగి స్వచ్ఛంపూర్ణానందము ననుభవింపగలను.

రాగ ద్వేషములు దేహాత్రయసంబంధులు. ఆత్మ కవిలేవు. ఆత్మ అనగా భగవానుడే. మానవుడు శ్రుతులు చెప్ప మహావాక్యముల నెరిగి నిత్యము అనిత్యమునైనవానిని విడదీసి

అనిత్యములను క్రమాభ్యాస బలముచేత విసర్జించి నిత్యమగు పరమాత్మ నారాధించి సకలదుఃఖ విముక్తుడు కావలెను.

సంఘమనగా ననేకవ్యక్తుల సముదాయము. ప్రతివ్యక్తియు పరిశుద్ధచిత్తుడు గావలెను. పరి శుద్ధచిత్తమనగా సత్యము నెఱుగగోరు చిత్తము. సత్యమనగా భగవానుడే. భగవంతు నెఱుగగోరు చిత్తమే పవిత్రమైనది. ఏలన సకలదుఃఖనివారణము భగవంతు నాశ్రయించుటవలననే జరుగును. భగవంతుడు మార్పులేని సంపూర్ణ సుఖమూర్తి. దేహము లోకము, వస్తువులు వ్యక్తుల సంబంధములు నిరంతరము మారుచుండుట అదృశ్యములగుట అందుచే వియోగముచే దుఃఖము నిచ్చుట స్వభావముగా గలవి.

చెడినశించు పదార్థములను నమ్మకుండు వాడే యుక్తమైన బుద్ధిగలవాడు. ఏలన చెడు పదార్థములను నమ్మి మనమును చెడుదుము. చెడనిపదార్థము ఆత్మనస్తువు లేక పరమేశ్వరుడే కావున చెడనిపస్తువును నమ్మి చెడకుండుట నేర్వవలయునని యెరుగుటవలదా!

నశించు పదార్థములపై కాంక్షలు పెట్టికొని మితిమీరిన వ్యామోహములోబడి రాగ ద్వేషములకు బాల్చడి దుఃఖనాగరమగును మగుటలో మన బుద్ధిశక్తి యేమియు పనిచేయుట లేదని స్పష్టము. ప్రాచీన భారతీయ మహర్షుల మహోపదేశము ననుసరించి దేవునినమ్మి జీవితముఖ్యావసరములకై స్వల్పశక్తికి సాధ్యములైన పదార్థములను సంపాదించి సంతృప్తినంది ధర్మసత్య దైవారాధనములలో జీవనము గడపుటవలన నిహపరసౌఖ్యములు సుసాధ్యము లనియేక దామనము వినియుంటిమి. వేదశాస్త్ర

ములు భోగవైముఖ్యమును యోగాభిముఖ్యమును బోధించియుండలేదా! భారతీయులు నేడు పాశ్చాత్యుల ననుకరించి భోగలాలసులై కోర్కెలను పెంచికొని రాగ ద్వేషవశులై దుఃఖము లనుభవించుట జరుగుచున్నది.

నేటి పశ్చిమనాగరికత నిముసములో నశించు నిహలోకవస్తువులపై భోగలాలసతకు ప్రాధాన్యమిచ్చి విశ్వసమాజమును నిరంతర విపత్నరంపరలలోనికి ద్రోయుచున్నది. మితిలేని ధనమార్జించుట దానికొరకై నీతివీరహిత వ్యాపారములకు దిగుట తద్రక్షణమునకై సైన్యములు ఆయుధములు సామ్రాజ్యములు సమకూర్చుకొను నాద్యంతములులేని తుచ్చ కాంక్ష; ప్రకృతిశాస్త్రము సంపూర్ణ సత్యమును జూపగలదను మూఢవిశ్వాసము; దేశములయెడ పరస్పర స్పర్థలు ద్వేషములు యుద్ధభీతి—ఇది నేటి నాగరికత, మూఢవ ప్రపంచ యుద్ధముతో నీనాగరికత స్మశానధూళిలో గలసిపోవుట తప్పదు. ఈ దుఃస్థితి లోకమునకు పట్టకుండ హితముపడేకొంచు శక్తి భారతదేశ

మున కొక్కదానికే యున్నది. కాని దుర్విధి వశమున భారతీయనాయకులు— ప్రజలు— పశ్చిమ నాగరికతయను నంటువ్యాధికి వశులై దేశము సపమార్గము పట్టించుటకు ప్రయత్నించుచున్నారు.

వైరాగ్యమునగా మితిమీరిన వస్తువ్యామోహమును తృణీకరించి నిరాడంబర సాత్విక జీవనమునకు మరలించు లక్షణము. దైవసేవ లోకసేవ ధర్మభీతి దైవభీతి ఇవి మన దేశములో పెంపొందినపుడే దేశమునకు లోకమునకు రక్షణమార్గ మేర్పడును. ఇది భారతీయుల సంప్రదాయమగు వైదిక మతధర్మము. వివేకానందస్వామివా రెన్నడో బ్రహ్మతేజస్సూర్తితో బలికెన రీతిగా భారతదేశము వైరాగ్యము నాశ్రయించి బ్రదుకగలదు; మత వైరాగ్యములను భగవంతుని విడిచి భోగ కాంక్షతో విహరింపబూనునా, పతనము వినా శము తప్పదు. దానితోబాటు జగత్తును ఒక అరణ్యభూమియై భూతప్రేత పితృచనిలయమై విలసిల్లును. భారతీయులారా! స్వధర్మమును విడిచి నశింపకుడు!

సాంఘికాదర్శము - వైరాగ్యప్రామాణ్యము

విష్ణుభొట్ల విశ్వనాథశాస్త్రి

కాలము మారినది. మారుచున్నది. మారగలదు. సృష్ట్యాదినుండి నేటివఱకు కాలములో నెన్నన్ని మార్పులు వచ్చినవో యితహాసపురాణములు మనకు చెప్పుచునే యున్నవి. కాలప్రభావమునుగూర్చి పోతనమహాకవి తన ప్రతిభాసముస్మృతిరకవితాకుండితతో నెట్లు చిత్రించెనో చూడుడు.

బాయువశంబులై యెగసి పారిధరంబులు
మింట గూడుచుం
బాయుచునుండు కైవడిఁ బ్రపంచము
సర్వముఁ గాలతంత్రమై
పాయుచుఁ గూడుచుండు నొకభంగిఁ
జరింపదు కాల మన్నియుం
తేయుచునుండు గాలము విచిత్రము
దుస్తర మెట్టివారికి

కాలము మారుట యనగా మానవ మనస్తత్వ ప్రవృత్తులు మారుటయే. మానవుల మనగడకు కొలతబద్ధవంటిది కాలము. కృతయుగమువలె త్రేతాయుగము లేదు. త్రేతాయుగమువలె నితరయుగములు లేవు. ఆ యాయుగములందలి మానవుల పరిస్థితులనుబట్టియే అతీంద్రియద్రవ్యలగు మహర్షులు భిన్నభిన్నయుగములయందు భిన్నభిన్నధర్మములను విధించిరి. ఈ క్రింది పరాశరస్మృతి వాక్యమీ విషయమును దార్శానించును.

కృతేతు మానవా ధర్మాః

త్రేతాయాం గౌతమాస్మృతాః

ద్వాపరే శంఖలిఖితాః

కలౌపారాశరాస్మృతాః.

ఇతిహాస పురాణములను బరిశీలించినచో కృతయుగమునుండి రానురాను మానవులకు ఆముష్మికమునందు విశ్వాసము సన్నగిల్లుటయు ఐహికభోగములయందు దాసత్వ వృద్ధియు స్పష్టముగా కనపించును. ఐహికభోగములకు ప్రాధాన్య మిచ్చుట యనగా ఇంద్రియలోలత్వమునకుఁ బట్టము గట్టుటయే.

రఘువంశపురాణాలను వర్ణించుచు శాలిదాసమహాకవి యిట్లు చెప్పెను.

ప్రజానాం వినయాధానా ద్రక్ష్యా ద్ధృరణాదపి
సపితా పితరస్తాసాం కేవలం జన్మహేతవః.

ప్రజలను వినయవంతులనుగాఁ జేయుటవలనను రక్షించుటవలనను పోషించుటవలనను ఆ దిలీపుడు ప్రజలకు తండ్రీయయ్యెను. ఆ ప్రజల తండ్రులు ఆ ప్రజల కేవలజన్మమునకు కారణభూతులు. ఇట్టిదే కదా శ్రీయోరాజ్యము! కాలక్రమమున రాజులయందీ భావము నశించి రాజ్యసంపదను తమ భోగములకే వినియోగించుచు

చుచు రాజ్యాధికారమును రాజ్యములను విస్తరింపఁజేయుట కుపయోగించుచు వచ్చిరి.

పూర్వము వేదబోధితమైనదే ధర్మమనియు అది మానవులకు స్వబుద్ధ్యానుసారము నిర్ణయింపఁ దగనిదనియు విశ్వాసముండెను. కావుననే శైమినిమహర్షి “చోదనా లక్షణో హ్యర్థో ధర్మః” అని ధర్మమును నిర్వచించెను. అట్లే శ్రీకృష్ణపరమార్థ యర్జునునకు గీతోపదేశము చేయుచు “తస్మాచ్ఛాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యాకార్య వ్యవస్థితౌ” అని కార్యాకార్య నిర్ణయమున శాస్త్రమే ప్రమాణమని చెప్పెను. ఇచ్చట శాస్త్రమనగా వేదము. కాని యీ నాడిట్టి విశ్వాసములు నశించుచున్నవి. సంఘము లొని జనులయందు తమ కేది హితకరమో తామే నిర్ణయించుకొనఁగల మను విశ్వాసము ప్రబలుచున్నది. మన ప్రాచీను లిదివఱకే చెప్పియుండిరి కదా! “సంఘే శక్తిః కలాయుగే” యని.

ఈనా డొక వ్యక్తి యెంత విజ్ఞానవంతుఁడైనను ఎంత ధర్మశాస్త్రవేత్తయైనను అతని మాటలకు సంఘములో విలువలేదు. “పదుగు రాడుమాట పాటియై ధరఁబెల్లు” ననునదే యీ కాలపు సాంఘికనీతి.

సంఘమునందు బహుజనాభిప్రాయ మెప్పుడు నొకతీరుగా నుండునని చెప్పలేము. సంఘము నందలి నాయకులు స్వార్థప్రేరితులై సంఘమును బాగుచేయుదు మనియు సంఘశ్రేయస్సే తమ శ్రేయస్సనియు స్వలాభములను బొందుచుండురు. సంఘసంస్కర్తలు రాజకీయనాయకులు శ్రుతిస్మృతులను మన మీనాడు ప్రమాణముగాఁ గైకొనరాదని నడివిరే కాని దేనిని ప్రమాణముగా గైకొనవలెనో చెప్పరైరి.

తత్త్వదృష్టితో విమర్శించినచో సంఘజీవనమున ఈనాడు దుర్బలించిన కష్టముల కన్నింటికి మానవులందు ప్రబలిన కామక్రోధములే కారణమని స్పష్టము కాకపోదు. ఈనాడు సంఘజీవనమున శాంతి మృగత్వస్థి కాప్రాయమైనది. ధనాశాపీడితులై పాపపుణ్యములను సరకు చేయక స్వేచ్ఛాజీవితలంపటులుగా జనులు జీవయాత్రను సాగించుచున్నారు. ఈనాడేయంత స్థునకుఁ జెందినవారైనను, ఏ వృత్తిచే జీవించువారైనను తమ మనస్సు ప్రేరేపించిపటులే ప్రవర్తించుచున్నారు. ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు, యజమానులు సేవకులు తల్లిదండ్రులు వారి పుత్రు లొకరియం దొకరికి విశ్వాసము లేక ఆస్తవ్యస్తజీవితమును గడుపుచున్నారు. ఎదుటివారి కష్టము నవగాహనము చేసికొను స్వభావమే మృగ్యమైనది.

బీదవారు నిత్యజీవితమును గడుపుటకే సతమత మగుచుండ సంపన్ను లింకను తమ సంపదను వృద్ధి చేయుటకై తాపత్రయపడుచున్నారు.

ఇట్టి యశాంతిగ్రస్తమగు సంఘజీవనము నందు మానవునకు శాంతి నొసంగునది వైరాగ్యమొక్కటియే. శంకరభగవత్పాదులు సర్వవేదాంతసిద్ధాంతసారసంగ్రహమునందు వైరాగ్యము నిట్లు నిర్వచించిరి.

శ్లో॥ ఐహికాముష్మికార్థే వ్య

నిత్యత్వేన నిచ్ఛయాత్

నైస్పృహ్యం తుచ్ఛబుద్ధ్యా య

త్ర ద్వైరాగ్యమితీర్యతే ॥

ఐహికవిషయములందు ఆముష్మికములైన స్వర్గాదులయందు నిత్యములు కావను నిచ్ఛయముతో పానియందు హేయభావము నలవరచు

కొని అవి తుచ్ఛము లను భావముతో వానిని కోరకుండుటయే వైరాగ్యము. ఈ వైరాగ్యమలవడుటకు నిత్యానిత్యవస్తువివేకమే కారణమని భగవత్పాదు లా గ్రంథమునందే యిట్లు చెప్పిరి.

శ్లో॥ నిత్యానిత్యపదార్థవివేకాత్పురుషస్య

జాయతే సద్యః

నైకచ్ఛందనవనితాదా సర్వత్రానిత్య

వస్తుని విరక్తిః ॥

పరమపురుషార్థముగు మోక్షమునకు వైరాగ్యమే మొదటి మెట్టగును. ఈ విషయమునే భగవత్పాదు లిట్లు చెప్పిరి.

శ్లో॥ మోక్షస్య హేతుః ప్రథమో విగద్యతే

వైరాగ్య మత్యంత మ సత్యవస్తుభు ॥

ముఖ్యముగా మానవుడు కామక్రోధముల నడంచిన గాని వైరాగ్యము సాధ్యము కాదు. మన మొక వస్తువును గోరి అది లభించినచో తృప్తులమగుదు మనుకొనుట పొరపాటు. ఆ వస్తువు లభించినతర్వాత నంతకంటె గొప్ప వస్తువును సాధింప యత్నింతుము. కావుననే మహర్షులు,

శ్లో॥ న జాతు కామః కామానా ముప

భోగేన శామ్యతి

హవిషా కృష్ణవర్జ్యేన భూయ

నివాభి వర్ధతే ।

మన మొక వస్తువును కోరినపుడు కోరిన వస్తువు లభింపనిచో నా లభింపమికి కారణమన్య లని తలచి వారిపై కోపించుదుము. క్రోధమువలన యుక్తాయుక్తవివేకము నశించును. క్రోధమువలని కీడును వాల్మీకి మహర్షి మానుమద్వాక్యములలో నిట్లు చెప్పెను.

శ్లో! ధన్యాస్తే పురుషశ్రేష్ఠా
యే బుద్ధ్యా శోపముత్థితమ్
నిరుంధంతి మహాత్మానః
దీప్తమగ్ని మివాంభసా ॥

క్రుద్ధః పాపం న కుర్యాత్ కః
క్రుద్ధో మాన్యాత్ గురూనపి
క్రుద్ధః పరుషయా వాచా
సరస్సాధూ నధిక్షిపేత్ ॥

జాచ్యాపాచ్యం ప్రకుపితో
న విజానాతి కర్త్తిచిత్
నాకార్యమస్తి క్రుద్ధస్య
నాపాచ్యం విద్యతే క్వచిత్
యస్సముత్పత్తితం క్రోధం
క్షమయైవ నిరస్యతి
యథోరగస్త్యచం జీర్ణం
స వై పురుష ఉచ్యతే.

గీతాసారమనదగు నీయుపదేశరత్నమును భగ
వంతుఁడెట్లు బోధించెను.

శక్నోతీహైవ యస్సోఘం
ప్రాకృరీర విమోక్షణాత్
కామక్రోధోద్భవం వేగం
స యుక్తస్ససుఖీ నరః ॥

కామక్రోధములు మానవుని నాశమున కెట్లు
చారితియనో యీక్రింది విధమునఁ జెప్పఁ
బడినది.

సంగత్యంజాయతే కామః
కామాతోఽధోభిజాయతే
క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః
సమ్మోహోత్పత్తివిప్రమః
స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశః
బుద్ధినాశో ద్విజాత్యతి ॥

ఫలితార్థమేవ కామక్రోధములు సర్వానర్థ
ములకు మూలములు. కామక్రోధముల నడం
చుట వైరాగ్యమువలననే సాధ్యమగును.

వైరాగ్యముకలవాడు సంఘమునుండి పలా
యితుఁడుకా నవసరములేదు. వైరాగ్యము
సంఘజీవనమున కెంతమాత్రము ప్రతిబంధకము
కాదు సరికదా సంఘజీవనము నానందమయ
ముగాఁ జేయుటకు తోడ్పడును.

పూర్వము వైరాగ్యముతో రాజ్యములనే
యేలిరి. రాజ్యపురి కీ రిగాంచి అట్టిచో
వైరాగ్యము సంఘజీవనమున కెట్లు ప్రతిబంధక
మగును? రఘువంశమున మహాకవికాళిదాసు
దిలీపమహారాజు నిట్లు వర్ణించెను.

జగోపాత్మానమత్రస్తః
భేజే ధర్మ మనాతురః
అగ్రఘ్నరాదదే సోఽర్థ
మనక్తస్సుఖ మన్వభూత్ ॥

ఆ దిలీపుడు భయమనునది లేకయే శరీర
మును రక్షించుకొనెను. (శరీరమాద్యం ఖలు
ధర్మసాధన మృనికదా ఆ మహాకవియే
చెప్పెను). అతడు ఆధివ్యాధిపీడితుఁడు కాకయే
ధర్మమాచరించెను. లోభములేకయే ధన
మార్జించెను. సంగములేకయే సుఖ మనుభ
వించెను.

వైరాగ్యము సంఘజీవనమునకు ప్రతికూలము
కాదనుటకు ఆదికాలమునందు పరమజ్ఞానియగు
జనకుడు మొదలగువారు, కలియుగమున
శ్రీరామకృష్ణపరమహంస స్వామివివేకానం
దులు మొదలగువారు తార్కాణము. దేవీ
భాగవతమున శుకజనకుల సంభాషణ మిట్లు
గలదు శుకుఁడు జనకు నీ విధమున ప్రశ్నిం
చును.

శ్లో॥ చింత్యసే వివిధాకారం

నానారాగ సమాకులమ్

ధంభోయమితి తే భాతి

విముక్తోఽస్మితి భావసే

కదాచి చ్ఛత్రుజా చింతా

ధనజా చ కదాచన

కదాచిత్సైన్యజా చింతా

నిశ్చింతోసి కదా నృప

తవ వంశశ్రముతానాం విదేహో ఇతి భూపతే

కుటిలం నామ జానీహి నాన్యధేతి కదాచన,

ఇట్లు శుకుఁడు ప్రశ్నింపగా జనకుఁ డిట్లు సమాధాన మిచ్చెను.

పితృస్సంగం పరిత్యజ్య

త్వం వనం గంతుమిచ్ఛసి

మృతైస్సహ సుసంబంధో

భవితా తే న సంశయః

మహాభూతాని సర్వత్ర

నిస్సగః క్వ భవిష్యసి

ఆహారార్థం సదా చింతా

నిశ్చింతస్యాస్యః కథం మునే

దండాజినకృతా చింతా

యథా తవ వనేపిచ

తదైవ రాజ్యచింతా మే

చింతయానస్య వా న వా

వికల్పోపహత స్త్వం వై

దూర దేశ ముపాగతః

న మే వికల్పస్సందేహో

నిర్వికల్పోస్మి సర్వథా

సుఖం స్వపిమి విప్రాహం ।

సుఖం భుజామి సర్వదా

న బద్ధోఽస్మితి బుద్ధ్యాహం

సర్వదైవ ముఖ మునే

త్వం తు దుఃఖే సదైవాసి

బద్ధోహ మితి శంకయా

ఇతి శంకాం పరిత్యజ్య సుఖే సమాహితః

దేహోయం మమ బంధోఽస్మి

నమ మేతి కదాచన

తథా ధనం గృహం రాజ్యం

న మమేతి చ నిశ్చయః

తచ్ఛృత్వా వచనం తస్య

శుకః ప్రీత మనోభవత్ ।

సీ వనేక రకములైన చింతనలయందు మగ్నుడవై యుండువు. పలువిధములగు రాగములు నిన్ను ముప్పిరిగొని యాన్నవి. ఒకప్పుడు ధనసంబంధమైన చింత మరియొకప్పుడు శత్రువులగూర్చి చింత మరియొకప్పుడు సైన్యమును గూర్చిన చింత, విదేహులను మీవంశనామము నిరర్థకమైనవని ఎంచుచున్నానని శుకుడనగా జనకు డిట్లు సమాధానించెను. తద్విధి వదలి వనమునకు బోగోరుచున్నావు. నీకు అచ్చటి మృగములపట్ల రాగము నిస్సంశయముగ కలుగును. ఎల్లెడలను పంచమహాభూతము లుండగా నీవు ఎచ్చట నిస్సంగుడ వగుదువు? ఇక నీకు వనమునందు ఆహారమును గూర్చి చింత దండాజినమందుచింత ఎప్పుడును ఉండును, నా రాజ్యచింతయు నట్టిదే. దూర దేశములకు పోయి నీవు వికారముల పాలగుచున్నావు. నాకు వికారములు లేవు సం దేహములు లేవు. అదియిం గాక నేను బద్ధుడను కానని తెలిసికొని నేను ఎప్పుడును సుఖముగా నుందును. నీవో, బద్ధుడ నను అనుమానముచే ఎప్పుడును దుఃఖించుచుండువు. బంధములగు ఈ దేశము రాజ్యము ఏవియు నావి కావు. ఇట్టి జనకవచనములను విని శుకుడు

పై సంభాషణమువలన వైరాగ్య మొంత
మాత్రము సంఘజీవనమునకు ప్రతిబంధకము
గాదని స్పష్టమగును— ఇట్లే శ్రీ రామకృష్ణ
పరమహంసల జీవితము వివేకానందస్వామి
జీవితము వైరాగ్యము సంఘజీవనమునకు విరు
ద్ధము కాదని స్పష్టము చేయును.

కావున నానాసంకటములచే నశాంతి వీడిత
మైన నేటి సంఘజీవనమున “వైరాగ్య మేవా
భయమ్” అని భర్తృహరి చెప్పినటుల
వైరాగ్య మలవరచుకొని మానవులు శాంతిని
పొందుదురు గాక!

వైరాగ్య చర్చ

హరిహరదాసు

వైరాగ్య మనగానే మనకు ‘కాషాయాం
బర బహుకృతపేషులు’ జ్ఞప్తికి వత్తురు. ఇల్లు
వాకిలి వదలి వేగముగా అడవులకో కొండ
లకో పరుగెత్తుటయే వైరాగ్యమని మన
సాధారణాభిప్రాయము. లేదా కాషాయము
కప్పకొని బిచ్చమెత్తుట యనియో. కాని
తరచి చూచినచో మనకు వైరాగ్యముయొక్క
నిజస్వరూపము తెలియును. బ్రహ్మానిద్యను
తెలిసికొనుట కధికారిని నిర్ణయించుచు
శంకరభగవత్పాదులు సాధనచతుష్టయములో
వైరాగ్యమును పేర్కొనిరి. “ఇహముత్రార్థ
ఫలభోగవిరాగః” ఇహలోకమునందుగాని
పరలోకములందుగాని అనుభవింపగలుగు
భోగభాగ్యములయందు విముఖతయే వైరా
గ్యము. ఇహలోకసౌఖ్యములు చెప్పబనిలేదు.
స్వర్గాదిలోకములందు లభించు సౌఖ్యములందు
గూడ విరాగికి ఇచ్చు యుండరాదు. శ్రీ శంక
రులే బ్రహ్మాదిలోకములను గూడ విరాగి
కిరేట్టుతో సమానముగా జూడవలె ననిరి.
అనగా వానియందట్టి నిరర్థకతను ప్రత్యక్షము
చేసికొనవలెను. ఇట్టిది గదా వైరాగ్యము!
ఇట్టి వైరాగ్య మున్ననే మోక్షమున కధి
కారము.

ఇట్టి వైరాగ్యము తాటిపండువలె చేతికి
నిరకునా? తత్త్వగ్రంథములు చదువుకొలది,
అందలి తత్త్వచింతన చేయుకొలది, సాధు
సాంగత్యబలిమిగొలది, క్రమముగా మనస్సు
పరిణతి జెందును. యథాకాలమున పరిపూర్ణ
వైరాగ్యమును అటుపిదప మోక్షమును బడ
యును. అందుచేత వైరాగ్యమనగా నొకరిచ్చు
బహుమాన మనిగాని మన భుజబలము బుద్ధి
బలములచే సాధించు నొక యువోగ మని
గాని భ్రమపడరాదు.

వైరాగ్యము నిఁకొక విధముగా జెప్పినచో
నమాంకార మమకారములను వదలుకొనుట
యని చెప్పవచ్చును. శ్రీ శంకరులు “కాతే
కాంతా కస్తే పుత్రః” అనిగదా యనిరి! ‘సి’
భార్య ఎవరు? ‘సి’ పుత్రు లెవరు? ఇట్టి
భ్రమను వదలుకొను మని యుపదేశించిరి. ఈ
‘నా’ త్వమునే మమకార మందురు. నా ఇల్లు,
నా పుత్రులు, నా సుఖము ఇత్యాదు లన్నియు
మమకారములే. ఇట్టి మమకారము వలననే
‘నా’ పుత్రులు బాగుపడినచో ఆనందము,
చెడిపోయినచో దుఃఖము ననుభవింతుము.
‘పరాయి’ పుత్రులు బాగుపడినను చెడిపోయి

నను మన మనస్సాస్థ్య మెంతమాత్రము కలత
భారదు గదా! కనుక 'నా' భార్యను 'నా'
పుత్రులను తుదకు 'నా' శరీరమును నాబుద్ధిని
గూడ వదలయి వస్తువు లను దృష్టితో జూడ
గలుగుటే మమకారమును వదలుకొనుట.
అప్పుడు మనస్సు సుఖదుఃఖములకు లోనుగాక
నిశ్చలముగా నుండుట కనుమానమేమి? మమ
కారము వదలిన నహంకారము దానంతట
నదియే జారిపోవును. ఈ 'నా' అను భావము
నకు కర్తయగు 'నేను' అను భావమే అహం
కారము. 'నా' దనునది ఏమైన నున్నగదా
'నేను' దానికొకటై ప్రయత్నించుట, నాదను
నదియే లేని యవస్థయందు 'నేను' మాత్ర
మెచ్చటనుండి వచ్చును! ఈ వైరాగ్యము
కూడ నభ్యాసముచే తప్ప సాధ్యము కాదు.
దీని నభ్యసించుటకే ఇప్పటివరకు విరాగులు
ఇల్లువాకిలి వదలిపోవుచు, అడవులయం దేకా
కులుగా నివసించుచు ప్రయత్నించిరి.

హిందువుల జీవితపరమార్థము మోక్ష
మును సాధించుటయే. అందులకు సాధనము
వైరాగ్యమే. అందువలననే భారతదేశమునం
దెల్లడలను సన్న్యాసులు, ఆశ్రమములు
లెక్కకు మిక్కిలిగా కన్పించును. వారియందు
గూడ మిశ్రమ ముండుట సహజమే. జీవనము
జరుగక కాపాయమును గప్పుకొనిన బిచ్చ
గాండ్రు మొదలుకొని సకలశాస్త్రములను
సాశ్చాత్యవిజ్ఞానమును అధ్యయనము చేసి
యన్నతపదవులంది వానినిగూడ చిన్నతనము
నందే వదలి 'కరతలభిక్ష' సన్న్యాసులైన
చారివరకు అన్నిరకముల సన్న్యాసులును విరా
గులలో కన్పింతురు. పరిస్థితు లిప్పటివరకును
కొంత మెరుగుగనే యుండినవి. దేశమునం
దిప్పటివలె ఊచుము లేదు. కష్టములు కడ
గండ్లు లేవు. ప్రజలయం దాస్తికత దైవభక్తి

యుండెడివి. అడవులలో కావలసినన్ని ఫల
వృక్షములు తేటనీరు లభించెడివి. తత్త్వచింతన
చేయు సన్న్యాసికి కమికెడన్నమునకు కొదువ
లేకుండెడిది. ఇప్పు డన్ననో? ఆస్తికత, దైవ
భక్తి, మాట ఎట్లున్నను ఫలవృక్షములు గల
యడవులైనను సమృద్ధిగా లేవు. నిరుద్యోగము,
చాలీచాలని జీతములు, నిత్యావసరముల
కటవు వీనితో గృహస్థులకు తమ జీవనమే
వెళ్లమారుట కష్టముగా నున్నది గదా! ఇట్టి
పరిస్థితులలో సన్న్యాసులు తమ భోజనసౌఖ్య
మునకై గృహస్థులను యాచించుట ఏమి
సబబు? అను ప్రశ్న యుదయించును. ఇల్లు
వదలిపోవు సన్న్యాసమే మోక్షదాయక
మైనచో గృహస్థుల గతి ఏమి? అనునది
రెండవ ప్రశ్న. విజ్ఞానవంతులు అయిన
వారు సంఘమును వదలి తమ మోక్షమునకు
మాత్రమే ప్రయత్నించుచో సంఘము గతి
యేమి? దేశభివృద్ధి యగుట ఎట్లు? అనునది
మూడవ ప్రశ్న.

వైరాగ్యమునకు మనము చెప్పుకొనిన
రెండర్థములను (నిజమునకు రెండునూ ఒక
టియే) మనస్సు నందుంచుకొని ఈ ప్రశ్నలకు
సమాధానమును వెదకుదము.

ఇహముత్రఫలభోగములయందలి ఇచ్చను
వదలిన సన్న్యాసి తన నిత్యావసరములకై
గృహస్థులను యాచింపడు. దైవముపై
పూర్తిగా నాధారపడి తన యాకలి తీరువరకు
మాత్రమే గ్రహించును. రెండవపూట కైవసు
అతడు సంగ్రహించి దాచుకొనడు. ఈ కార
ణమువలన సత డొక్కొకసారి రెండుమూడు
రోజులు నిరాహారిగానే యుండవలసి
వచ్చును. దీని కంతయును సన్న్యాసి చింతిం
పడు. అతని మనస్సాస్థ్యము చెడదు. గృహ
స్థుల నతడు యాచింపడు. వారే ఇచ్చిన

గ్రహించును. ఇందుగరించిన వివేకానంద స్వాముల కథ ఎల్లరక్షను తెలిసినచే, రైలు ప్రయాణమునం దత డెట్లుపవాసము చేసివది, మార్వాడీ యతని నెగతాళి చేసిన విధానము తుదకు కలలో శ్రీరామచంద్రునిచే ప్రబోధింప బడిన మిత్రాయువర్తకు డెట్లుకులు పరుగులపై వచ్చి స్వామికి భోజనాదికము లర్పించినది జగద్విదితమే.

ఆధునిక సమయములందుగూడ గృహస్థుల యాదరమును సన్న్యాసుల నిరీహితయు కన్పించు సన్నివేశములు తలస్థపడుచునే యుండును. నాకు తెలిసినస్వామి యొకసారి బీహారునందు పాదచారులై పోవుచుండిరి. వారి యొద్ద కొంచెము ధనముండినను దైవమువై నే భారము వేయదలచి అంతకుముందే దానిని గూడ నెవరికో ఇచ్చివేసిరి. ఆ దినమంతయు గడచిపోయెను. దేవు డేమియు చేయలేదు. మరుసటి దినము తెల్లవారెను. మధ్యాహ్నము గూడ గడచిపోయెను. స్వామి యలసటతో నొక బాచిచెంత గూర్చుండెను. ఇంతలో నొక బీదగృహస్థు స్వామిని జూచి యటకు వచ్చి “బాబాజీ! భోజన మైనదా!” యని యడిగెను. స్వామి లేదనెను. అతడు కలవరపడుచు “అయ్యో, మధ్యాహ్నము దాటిపోయినదే! ప్రొద్దున నేమి భుజించితి” రని యడిగెను. ప్రొద్దునగూడ నేమియు తినలేదని స్వామి బదులు చెప్పెను. అతడు దుఃఖముతో “అయ్యయ్యో, పోనీ నిన్న నైన నేమియిన భుజించితిరా” యని ఆశ్రుతతో వ్రశ్నించెను. స్వామి “నిన్న” గూడ సంపూర్ణోపవాసమే నని తెలిసికొని ఆ బీదగృహస్థు తన బిడ్డడే రెండు రోజులనుండి తప్పిపోయి ఉపవసించినట్లు విలపించుచు ఇంటికి పరుగెత్తుకొనిపోయి బొరుగులు తెల్లము కొనివచ్చి స్వామిచేత తిని

పించెను. బిదప వారి నింటికి దీసికొనిపోయి స్నానాదికములమచ్చి భోజనము పెట్టి పంపెను. “అనన్యాశ్రితయంతో మాం యే జనాః పర్యుపాసి నీ దేహం నిత్యాభియక్తాః” యోగ షేమం పహమ్యహం” (9-22) అని గదాగీతావాక్యము! భిక్షకై నేలబడి పోరలుచు, పొట్టజూపుచు శ్వాసమువలె ననేకకష్టములు బడు ‘సన్న్యాసులు’ను గలరు. మావటివానిచే లాలింపబడు నుత్తగజేంద్రమువలె తీవిగా తమ కయాచితముగా లభించిన దానితో కాలము గడపు సన్న్యాసకుండురులును గలరు. కనుక సన్న్యాసి యగువాడు గృహస్థులకు భారమని యనుకొన నక్కఱ లేదు. ఇష్టమైనవారు పెట్టుదును. కష్టమైనవా దూరకుండురు. సన్న్యాసి ఉన్నచో తినును. లేనిచో నూరకుండును. దైవసాక్షాత్కారమును బడయలేని ఈ శరీరమున్న నేమి యూడిన నేమి యని తలచు సన్న్యాసులు గృహస్థుల దయాధర్మములపై నాధారపడియున్నారనుట యసంగతమైన మాట గదా!

ఇక గృహస్థుల మాట యే మనిన, వారికిని వైరాగ్యము సాధ్యమే. కాని తమ భార్యా బిడ్డలను వదలుకొను తీవ్రవైరాగ్యము వారికి సాధ్యము కాదు. కాని సంఘమునందలి ఇతరులను గూడ తనవారుగ నే భావించినచో వారికి తగిన వైరాగ్య మేర్పడు నవకాశము కలుగును. ఎంతసేపును తమ లాభము, తమ పురోగతి, తమ యాన్నత్యము గురించియేగాక కొంచెమైనను ఇతరుల సుఖసంతోషములను గుర్తించి వారితో సహకరించుట గృహస్థులు నాధింపదగు కనీసవైరాగ్యము. తమకు రేడియోలు కార్లు మిక్సెలు మేడలు అని యుష్పాంగుట మమకారము. పొరుగువారికి మూడు పూటల భోజనమైనను లేదని గమనించి, దానికి

పరితపించి తమ కెంత ఇబ్బందిగా నున్నను వారి కష్టములను పంచుకొనట వైరాగ్యము, తమ సుఖముల నీ విధముగా న్యూనదృష్టితో చూచుటయే గృహస్థుల కనువగు వైరాగ్యము. ఇట్లు తమ యోగక్షేమములపై మనుకారము క్రమముగా తగ్గించుకొనినచో ఎల్లరును ఇతరులకై పాటుపడుటచేత దేశము సుఖితు మగును.

పైనుదాహరించిన సంఘటనలోని గృహస్థు బీదవాడే. అయినను ఇంకొకనిని పిలిచి భోజనము, పంచభక్త్యపరమాన్నములతో గాక పోయినను, పెట్టగలిగెను. తత్త్వజ్ఞానము వసుధైకకటుంబము అను భావములు అతనికి తెలియకపోవచ్చును. అయినను ముక్కుమొగము తెలియని ఇంకొకని కష్టములను తనవి వలెనే యనుభవించెను. ఇట్టి గృహస్థునకు మాత్రము వైదవసాక్షాత్కార మేల కాకపోదు! ఇట్టి గృహస్థునకు వైరాగ్యము లేదని ఎట్లు చెప్పగలము?

కనుక భగవత్సాక్షాత్కారమునకై తీవ్ర వైరాగ్యముతో కఠీరమునుగూడ నుపేక్షించు సన్న్యాసి విరాగి యగుచో, సాటిమాంవుల సుఖమునకై తమ యవసరములను గూడ నుపేక్షించు గృహస్థులు గూడ విరాగులే. ఈ సందర్భమున శ్రీరామకృష్ణుల భక్తుడగు రాగ మహాశియని పేరు చెప్పక తప్పదు. గృహస్థుల వైరాగ్యమున కీయన జీవితము పరాకాష్ఠ. తన ఇంట నేమియు లేకపోయినను తనకే భోజనమునకు గడవకన్నను, ఎట్లో యొకట్లు తన యభిధులను సత్కరించి పంచెడువాడు. పురాణకాలమున నతిథిని తృప్తిపరచుటకై పలుదినముల యుపవాసముపిదప లభించిన పేల విండిని పూర్తిగా నిచ్చివేసి నకుటుంబముగా

స్వర్గస్థుడైన సత్ప్రభుగను బ్రాహ్మణుని కథను విందుము గదా!

అందుచేత ఇతరములైన యాలోచనలన్నియు కట్టివేసి అత్యచింతన చేయు సన్న్యాసి వలె 'తనన్న' గూర్చి యాలోచనలు కట్టివేసి సాటిమాంవుల కష్టసుఖములు పంచుకొను గృహస్థుడు గూడ నుత్తమగతులనే పొందు ననుటలో ననుమానము లేదు.

ఇక మన ముటంకించిన మూడవ ప్రశ్న. ఈ దృష్టితోనే సన్న్యాసమును సాంప్రదాయక దృష్టితో గాక నవ్యసామాజికదృష్టితో గమనింపవలసియున్నది. పూర్వకాలమున మోక్షము పరమార్థమనుటయందే చెప్పరికిని సందియము మోక్షసాధకులు గౌరవించబడిరి. గృహస్థులు చారిత్రద్ద నుపదేశములను బొందుచు తమ జీవితములను చక్క బెట్టుకొనుచునే మోక్షసాధనకై ప్రయత్నించిరి. విద్యార్థు లట్టి మోక్షసాధకుల కడనే విద్యాభ్యాసము చేసి మోక్షవృష్టి పరమార్థికదృష్టి యలవరచుకొనిరి. అట్లు సమాజమున కంతయు మోక్షమే గమ్య మగుటచేత సామాజికజీవనము కలతలు లేక గడచిపోయెడిది. ప్రస్తుతమున పాశ్చాత్యవ్యామోహమునలన వ్యక్తిగత శారీరక సౌఖ్యమే జీవితపరమావధి యైనది. ఇట్లగుటచేత సంఘమున కొక గమ్యము లేదు. ఎండలు వ్యక్తు లుండురో అన్ని గమ్యములగును. అందుచేత నొకని యానంద మింకొకని యానందమున కడ్డు వచ్చును. ఫలితముగా స్వర్గలు ద్వేషము యుద్ధము వ్యక్తిగతముగా మొదలుకొని ప్రపంచవ్యాప్తములుగా పెల్లురేగియున్నవి.

ఇట్టి పరిస్థితులలో జీవితపరమార్థముగా మోక్షమును మరల స్వీకరించుటయే ఏకైక

మార్గము. ఎన్ని కష్టములనైనను సోదరమాన పులలోని దైవమునకై భరించుట కూడ సన్న్యాసాదర్శములలో చేరినదే. “పురుష ఏవేదగో సర్వం యద్యాతం యచ్చ భవ్యమ్” “ఉన్నదంతయు ఇక మీద కలుగబోవున దంతయు ఆ పరమాత్మయే” అని పురుష సూక్తమునందు చెప్పబడియున్నది. నారాయణసూక్తమునందును “యచ్చ కించిత్ జగ త్సర్వం దృశ్యతే శ్రూయతేపి వా అంతర్భ హిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థితః” “ఈ ప్రపంచమునం దేది కన్పించినను విని పించినను దానిలోపలను వెలుపలను నారాయణుడే వ్యాపించియున్నాడు” అని యున్నది. ఉపనిషత్సారముగు భగవద్గీతయందును

సర్వతః పాణిపాదం త

త్సర్వతోఽక్షిశిరోముఖమ్

సర్వతః శృంగిమల్లోకే

సర్వమావృత్యతిష్ఠతి.

‘ఆ బ్రహ్మ మంతలను చేతులను కాళ్లను కన్నులను తలలను ముఖములను చెవులను గలదై లోకముల నన్నిటిని వ్యాపించి యున్నది.’ అని చెప్పబడియున్నది గదా!

కనుక ఏకాంతమునందుండి ఆత్మగతముగు బ్రహ్మమును సాక్షాత్కరించుకొన ప్రయత్నించు సన్న్యాసాదర్శముతో సోదరమానపు లందును సర్వజీవులయందును వ్యాపించియున్న బ్రహ్మమును సాక్షాత్కరింపజేసికొనుటకు నారాయణబుద్ధితో సేవచేయు సన్న్యాసాదర్శమున కేమియు విరోధము లేదు. ఈ భావమును సుస్థిరము చేసికొనుటయే వైరాగ్యమునకు పరాకాష్ఠ. ప్రస్తుతసామాజికసమస్యలకు పరిష్కారమార్గముగా నీ సన్న్యాసాదర్శమునే

వివేకానందస్వామి బోధించిరి. ఇట్టి వైరాగ్యమే గదా తనకు మోక్షమును జగమునకు హితమును సాధించును!

ప్రవృత్తి నివృత్తుల పరస్పర ప్రామాణ్యము

చివుకుల కృష్ణమూర్తి

వీధివాకిట బైరాగి ఒకడు ‘అమ్మా ఒక కవళం’ అని అర్థిస్తున్నాడు—చేతనున్న చిప్ప పైకెత్తి, ఇంటి ముంగిట, పెరిగే చంటిబిడ్డకు పాలన్నం ఒక పిడచ తినిపించాలని కన్నతల్లి అన్నంగిన్నై పైకెత్తి చూపుతూ ‘అమ్మా ఒక్క ముద్ద’ తినమంటూ తన చిన్నారిని బ్రతిమాలుతున్నది.

బైరాగి సర్వసంగపరిత్యాగగణనకక్కినా దేహాన్ని కాదనలేక, కనీస జీవనాధారంగ కోరుతున్నాడు భిక్షను. కన్నతల్లి ప్రేమ, మోహాన్ని కాదనలేక, మారాం చేసే బిడ్డ

మంచికై వేడుకుంటోంది రక్షగ. ఇద్దరివీ ప్రార్థనలే. బైరాగిది మన్నింపదగిన స్వార్థం. కన్నతల్లిది ఎన్నదగిన నిస్వార్థం—స్థూలదృష్టికి, మొదటి స్వార్థానికి వెనుక కడుపుమంట, రెండవ సాన్నిధ్యానికి వెనుక కడుపుతీపి ఉన్నా, నిజానికి, ఒకటి సాదృశ్యంగ మరొకటి అదృశ్యంగ రెండూ స్వార్థాలే. ఇందులో ప్రవృత్తి తత్వ మెవరిది? నివృత్తి వేద మెవరిది?

ప్రవృత్తి కామార్థాలకోసం ధర్మాచరణ మవలంబించి ఐహికసుఖానికి—ఆ తరువాత స్వర్గసుఖానికి నోచుకునే బ్యాపకమనీ, నివృత్తి

కేవలం మోక్షసాధనకై సర్వకర్మములను పరి త్యజించి అంతర్ముఖమైన స్తబ్ధత అనీ, వాడుకలో ఉంది. కాని, దేహమనే గృహంలో ఆత్మ అనే యజమాని కాపురం ఉన్నంతకాలం సంఘ జీవనం తప్పకు సన్యాసికి. దేహపోషణ నిర తిలో నిమగ్నమైన సంసారికి ఉత్తమఫల సంప్రాప్తికై ఆత్మానాత్మవివేకము సూచించుటకు, త్యాగసంపన్నుడైన సన్యాసిసేవ తప్పని సరి. దేహమనే సాధనము అమరిన ఆత్మకు వైరాగ్యమే పరమశ్రేయము. శ్రేయోసంపద సుఖమైతే, ప్రియములు అప్రియములై కలుగు నిర్వేదమే దుఃఖము. సుఖసాధనము, దుఃఖ నిర్మూలనము—ధ్యేయములు. ఇవి హెందవ కర్మాచరణములన్నిటిని ఋజుమార్గాన వర్తింప జేయు చతుర్విధ పురుషార్థముల ద్వారా, సాధ్యములు.

రాగము సృష్టికార్య పర్వము పల్లవించుటకే నాంది. విరాగము సిగ్రహానికి భరిత వాక్యమై సృష్టికారణ వివేకముతో తాదాత్మ్యము నొందునది. ద్వందావీత రాగానికి అంతరితంగ వైరాగ్యము ఆయువైతే, నిస్సంగికి ప్రాతిపదిక సత్సంగతి. సత్సంగ తికి సంఘటింపరాహిత్యము ఎంత అవ సరమో, ఏతత్మహూషకారానికి వైరాగ్య సంపన్నుల సంఘజీవనమంత ఆవశ్యకము. పరా కావ్యలో ఒకటగు ప్రవృత్తి నివృత్తులు (కర్మ జ్ఞాన యోగాలు), పురోగమావస్థలోనే ఒండొంటికి ప్రామాణికములై ఉభయ తార కము లాను.

మంచుకొండ చరియలోని ఒంటరి చెట్టుక్రింది మునిముచ్చు సంఘమారుడు కాడు. సంఘ మనగా మానవసంఘమనే సంచుచితార్థము వేదములందు గోచరించదు. సమకపాతమున ఉద్దు నుద్దేశించి ఉపాసకుడు

“శివేన వచసాత్వాగిరిశాచ్ఛాపదా మసి, యథాః స్పర్శ మిజ్జగద యత్కృగం సుమనా అసత్” అని ప్రార్థిస్తాడు. ఇందు ‘జగత్’ శబ్దము, జంగమములైన పుత్రులు, పశువులు మొదలగు వానికిని, ‘సర్వమిత్’ శబ్దము వృక్షాది స్థావరము లన్నిటికిని వర్తించును. నాంతస్పృష్టిలో అణువణువున సృష్టికర్త మహాత్మును సూక్ష్మరూపంలో సూత్రప్రాయంగదర్శించు వేదఘోష—పదేపదే సూచించేది : భౌతిక రూప సిద్ధంగానో, మానసాయత్తబద్ధంగానో సంఘము—కర్మము త్యజించరానివని జీవ మున్నంతవరకు జీవించుట అనుక్రియ తప్పనిదై ‘నివృత్తి’ నిష్క్రియత్వం కానేరదు. ప్రవృత్తి అన్వయము కానేరని భోగములకీ అంతిమైన అజ్ఞానముకాదు. సర్వకర్మములు త్యజించి తద్వారా కర్మఫలములైన పుణ్యాపుణ్యము లను మించి జన్మరాహిత్యమునకై మనుట నివృత్తి. యోగ్యత ననుసరించి ధర్మాచరణము చేత అర్థ కామములు సాధించి తద్వారా పాప నివృత్తి—పుణ్యప్రాప్తినిబొంది, ఈశుభసంపద చేత మోక్షార్థి అగుటకు పూర్వోక్తమ పద్ధతి ప్రవృత్తి. ఈ రెండూనూ పరస్పర వ్యతిరేకములు కాకపోగా, పరస్పరాధారములు — పరస్పర ప్రాభావితములు.

మానవుని మనోవృత్తి (subjectivity), వస్తు తంత్రాగరిమ (objective excellence) ఒకదాని కొకటి ప్రామాణికములు. మనోవృత్తి లేక అనుభవించబడు వస్తువులేదు; వాస్తవిక జగ దనుభవము నొందని మనోవృత్తి లేదు. ఈ రెంటిలో ఏకతః ఉన్న భగవదంత్రప్రస్తుటమై అద్వైతసిద్ధి జరుగునరకు — ద్రవ్యముకొలుచు పాత్ర ఏతద్రవ్యేతర వస్తువుతో తయారు చేయుట తప్పనిసరి అగునట్లు వైరాగ్యము నకు సంఘజీవనము కొలమానమగును. అటు

లనే సంఘమునకు వైరాగ్యప్రభావము పుట్టి పుష్కః—అను అర్థముచేత పరిపూర్ణతాభావము) నిచ్చును.

క్రియారహితప్రజ్ఞ ఇంద్రసహీనమైన బాహు నమువంటిది. ప్రజ్ఞారహితమైన మనుగడ చోదకుడు లేని యంత్రమువంటిది. స్వాధ్యయనము చేత ధర్మవ్యాధుడు గురువైనట్లే, నిరర్థకమైన 'దుశ్కర్మోకరణము'తో ప్రార్థువుచు కౌశీదేశ వైయ్యక్తరణి ఎంతటి పామరుడో శ్రీశంకరులు సూచించారు. స్వామి వివేకానందుని మిక్కిలి ఆకర్షించిన, సమకపాతాంతర్గతమైన ఈ క్రింది స్తోత్రం, స్వోత్సరుని సంతతులకు మాత్రమే తెలియ శక్యమైన కైలాసాదివర్తిరూపమువలె కాక సర్వలోకములకు బ్రహ్మకు భూతుడైన ఆదిత్యమూర్తిగ దర్శించి సుఖమాశించుచున్నది.

“అసాక్షా వసర్వతి నీలగ్రీవో విలోహితః । ఉత్తైసం గోపా అవృశన్న దృశన్న దహర్యః । ఉత్తైసం విశ్వా భూతాని సదృష్టో మృతయా తినః॥”

ఇటువంటి సార్వజనీనత, సామంత్యము వైదికమత ముద్బోధించుటచేతనే, వ్యక్తిగత జీవన్ముక్తికై, తపస్సుగర్వనీయము, అన్నమో రామచంద్రా' యని దారిద్ర్యనాటాయణమైన తోటి ప్రజానీకం అలమటిస్తూవుంటే, వేదవిరుద్ధమైన సంకుచితమైన ఆత్మసేవకై తరిలి వెళ్ళే శుద్ధసత్త్వాన్ని—కాలపరిస్థితినిబట్టి విమర్శించిన వివేకానందుడు అటు సాశ్వాత్యదేశస్థులు, స్వకీయమైన మన ముముక్షుత్వము స్వార్థమైన పలాయనం క్రింద నిందిస్తూ, కైస్తవమతము చేయు సంఘసేవ నుగ్గడిస్తూ జరిపిన ప్రచారాన్ని ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. వ్యక్తిగత సంఘటింపగను మనుటలో ఒకే ఆలోచనము — ఒకే

ఆచారము నెఱపినగాని సందిగ్ధావస్థ తొలగదని చేసిన ఆతని బోధన శిరోధార్యము. విరాగిగ అతని జౌదార్యము సంఘములోని లోప దోషముల నరికిదిద్ది, నిష్కామ నిర్విప్రతకన్న, సంఘ సేవతత్పరత, పరమోత్తమమైన నిష్కామ కర్మమని ప్రబోధించును. సంఘపు బాగుగులు అందులోని వ్యక్తుల తత్త్వాలకు బట్టి ఏర్పడును గనుక, నిష్కాములైన బైరాగులే అత్యుత్తమ సంఘోదారకు లగుదురు. సంఘసేవనమే చారిమోక్షసాధనమగును. వైదిక కాలమునుండియు వర్ణాశ్రమధర్మమే వైయక్తిక కర్మాచరణమును నిర్ణయించి, ప్రవృత్తి నివృత్తులకు ఆలంబనమై ఉండెనది. 'పర్ణము' అనుశబ్దముకూడ, వైదిక

రమంగ, వ్యక్తులమనోవృత్తుల, తత్త్వములను బట్టి బ్రహ్మ, మేత్రియ, వైశ్య, శూద్రులన బడు వర్గీకరణమునందు వాడబడినది కాని— నేటి అస్తవ్యస్తపు సాంఘిక సంకేతముగ కాదు. లోకసంగ్రహము, ప్రవృత్తిని, నివృత్తిని సాధ్యమగుచున్నది. ఇటు ప్రవృత్తిని, అటు నివృత్తిని ఉదాహృతులుగ ఎవరో మహాత్ములు—తెలుగువారికి సుమీచులైన పోతన, త్యాగయ్యనుంచి ప్రపంచ ప్రసిద్ధులైన గాంధీజీ వాకు చాలమంది ఉన్నారు. త్యాగయ్య సంకీర్తనముగాని, పోతన భాగవత రచనము గాని, గాంధీజీ మానవసేవగాని, చారిని కేవలము కర్మయోగులుగనే కాక జ్ఞానయోగులుగా కూడ సమపాళ్లలో తీర్చిదిద్దిన వనపచ్చును వివేకానందునివంటి లోకజాగరణకర్తలు, లోకోత్తర కర్తవ్య ప్రబోధకులు. తన జీవితాశయము లెంతగ మలచిరో గాంధీజీ తమ ఆత్మకథలో స్పష్టము చేసియున్నారు.

అవైదిక మతములైన జైన బౌద్ధమతము లలో కూడ కైవల్యనిర్వాణములు సంఘటిల్లుట అచంచలమైన సంఘసేవమూలముననే. నివృత్తి

ద్వారానే మోక్షము సాధ్యమగుట వైదికత కానేరదు. సంఘనిముఖతను ఖండించుచు స్థావర జంగమాదు లన్నిటియందు ఈశ్వరసాత్కార మపేక్షించి, అన్ని స్తోత్రములలోను, సాంత సృష్టికి సుఖశాంతిలగోరు వైదికదృష్టి నిష్ఠాయ కర్మము నుగ్గడించునే కాని అకర్మమును కాదు. (నిజానికి అకర్మము జీవకోటికి అసాధ్యము.)

“ఇహాగ్ం రుద్రాయ తవ సేకపద్మినీతయ ద్వీరాయ ప్రథరా మహే మతిమ్, యథా న శ్చమ సద్విపదే చతుష్పదే విశ్వం పుష్టం గ్రామే అస్మిన్ననాతురమ్” అను మంత్రమును సాయనుని వా ననుసరించి తెలిగి నే “మా యోక్క- పుత్ర పౌత్రాది మనుష్యవర్గము నకును, గోమహిష్యాది పశువర్గమునకును, సుఖము కలుగుటకును, ఈ గ్రామము (జన పదములన్నీ ప్రత్యేకముగ) సందుండు ప్రాణు లన్నియు పుట్టికలిగి ఉపద్రవములేక యుండుట కును, మా కోరిక నెఱవేర్చుటకు సమర్థుడగు జటాజాటము ధరించినవాడును, శత్రువీరుల (దుష్టశక్తుల) శింపజేయువాడును అగు గుద్రుని పూజ, ధ్యానము మొదలగువానిచే మిక్కిలి ఆరాధించెదము” అను అర్థము. సామూహిక ముగ, సమిష్టి ప్రయోజనముకై, పండిత పామర విచక్షణ, అల్పనల్పచర్చ ఏమాత్రము లేక సాగు ఈ మంత్రపాఠము, సంఘజీవన వైశిష్ట్య మును ఋజువు చేయుచున్నది. సంఘచిత స్వభావులు, హేయములగు సిద్ధులకై, ఇష్టార్థములకై తపస్సులుచేసి వానినే సాధించినను, ఆశక్తులు, ఫలములు, కాలదోషముచంది ఖర్చుగునట్టివే. నిజమైన జ్ఞానయోగికి సంఘజీవనము ప్రతిబంధ కము కానేరదు. ఆత్మానాత్మవివేకమునకు

స్వానుభవమే తార్కాణ మొనఱు — స్వాను భవమునకు ఉపాధిగ సంఘమే సిద్ధము.

నేడు మంత్రాలకు మామిడికాయలు రాల వను యాంతిక మన స్తత్త్వము, నవనాగరికు లలో మెండగ కానవచ్చుచున్నది. మంత్ర ములు మాటల మూటలే కావు. క్రియాసక్త తను సాతకునిలో, నిమగ్తించి, శబ్ద బ్రహ్మ పాసనమునందు ఉదాతానుదా తస్ఫురితములను స్వరములతో విరాజిల్లి ఫలిత మివ్వగలవి. ‘యంత్ర’ శబ్దమునకు నేటి నిఘంటువు చేర్చిన ఆర్థమునకన్న ముందుగ ‘లిఖితమైన బీజాక్షర సంఘటికరణము’ (మంత్రము) అను ప్రయోగ మున్నది. ఆమంత్రించిన గాని (unless programmed) పరికిరాని నేటి మేధా యంత్రాలు (computers—robots), క్రియాపర తకు శబ్దమే ప్రాణమని సూచించుచున్నవి కదా! ఈ చిగు శ్చసమునందు ఉటంకించిన మంత్రములను ఆధునికు లు పాసించనొల్లకపోయి నను, వైదిక కాలమునుండి ‘సర్వేజనా స్సుఖినో భవంతు’ అను గొప్ప కోరికతో పాగిన యజ్ఞ యాగాదులు, సాఘిక సేవ. తస్మాదముగ స్వాధ్యయన సౌలభ్యము, సుఖము, ఆకాంక్షించు మన సంస్కృతి, సంప్రదాయము ఎంత ఉత్కృష్టమైనవో గుర్తింపగలరని ఉద్దేశము. నేటి సమాజస్థితిని మేలుపరచుటకు సంస్కరణాభిలాషులకు, విస్వార్థమునకు మారుపేరైన విరాగ మంత అవసరమో, స్వాభావికముగ వైరాగ్యధోరణి ఏర్పడినవారికి, సంఘసేవా కష్టశుభరములు అంత ముఖ్యములు, గీటు రాళ్లుగ.

స్వార్థమునకు విస్వార్థము; బద్ధజీవిబుద్ధి చేయగల రసాస్వాదనానికి నిలయమైన ద్వంద్వ త్వమునకు అద్వైతసిద్ధి; రోగమునకు ఔష

ధము; బౌద్ధమునకు సదుపయోగము; బిడ్డ అమాయకతకు తల్లిప్రేమ; బైరాగి విడికెడు భిక్షమునకు గృహస్థు దాత్మత్వము; భోగలాస్యముల నుత్తరించి ఉద్ధరించుటకు త్యాగశీలము;

త్యాగపరాకాష్ఠకు సంఘోషకారపారవశ్యము, ప్రమాణములు, విరాగముతో ద్విద్వాతీత రాగమున్నది సాంఘిక సేవయుండే. అది విరాజిల్లునది; సంపూర్ణత్వము నొందునది.

వైరాగ్యము - సాంఘికజీవనము

డా. దివాకర్ల వేంకటాచార్యుని

మనము పురాణాది గ్రంథములలో మహర్షులు బహుసంవత్సరములు తపస్సాచరించిన యుదంతములను గూర్చి చదువుచుందుము. ఆ తపశ్చర్యాపిధానము మన కాత్మర్యజనకముగా నుండును. ఆ ఋషులు దారపుత్రాదులను విడిచి, సాంసారిక సుఖములకోసం, సమస్తైహిక భోగములయెడ విరక్తులై బ్రహ్మచర్యము నవలంబించి పరబ్రహ్మను సంధానమొనరించుచుండిరి. వారి కడవులందాశ్రమములుండెను. వారందే నివసించుచు యథావిధిగా ననుష్ఠాన మొనరించుచు పవిత్రమైన జీవితము పుచ్చుచుండిరి. వారికి సంఘముతో కాని ప్రజలతోకాని యెట్టి సంబంధమును లేనట్లు కనిపించును. తపశ్చర్యకు ఫలితముగా వారు భగవత్పాతాత్మారమునొంది బహిఃప్రపంచ విస్తారకము, వికళిత వేద్యాంతరమునైన యానంద విశేషము ననుభవించుచుండిరి. ఆ యానంద మనుభవైక వేద్యమే కాని మాటలతో వర్ణించుట కలవికానట్టిది. తైత్తిరీయోపనిషత్తున నా యానందము స్వరూపము వివరింపఁబడినది. స్థూలముగా పరిశీలించినచో వారాత్మానందాత్మమోక్షములకొరకే కాని సంఘశ్రేయమునకై యెట్టి ప్రయత్నములను గావించునట్లు కానరాదు. కాని యా తపోధనులు తామచరించిన తపస్సులో వ్యవభాగము రాజున కర్పించు

కడీవారని పురాణాదులవలనఁ దెలియుచున్నది. రాజు దేశమునకును దేశమునందలి ప్రజలకును ప్రతినిధి. మహర్షుల తపఃఫలములో కొంతభాగము నాలెడు పొందెనన దేశమును ప్రజలను పొందుచుండి రన్నమాట. ఈవిధముగా పూర్వమహర్షుల వైరాగ్యసంపన్నమైన తపస్సు ప్రత్యక్షముగా కాకపోయిన పరోక్షముగానైన దేశ సంఘశ్రేయమునకు తోడ్పడుచుండెనని చెప్పవచ్చును.

విరాగభావము వైరాగ్యము. సంసారిమునందును, ఇంద్రియార్థములందును, లౌకిక భోగములందునుగల యాసక్తికి రాగమని పేరు. వికతరాగమైన ప్రపృత్తియే వైరాగ్యము. దీనికిని సాంఘిక జీవనమునకును సంబంధము లేకపోవుటయే కాక కొంత వైరుధ్యముకూడ నున్నట్లు గోచరించును. సంఘమున జీవించుచు, లౌకికార్థములందు ప్రవర్తించుచు, వైరాగ్యసంపద వహించియుండుట బహుక్షేతరమనుటలో సంశయము లేదు. అట్లుండుట కాత్మసంయమనమెంతో యవసరము. సంఘజీవనమున ప్రలోభనములెన్నో యుండును. వానికి వశముకాక వైరాగ్య సంపదతో జీవించుట ధీరత్వమునకును లక్షణము. “వికార హేతో నతి న విక్రియం తే యేషాంహి చ తాంసి త వన ధీరాః” అని కవికలగురువు

కాళివాసు కమారసంభవమున చెప్పియుండెను. ఎట్టి ప్రలోభనములును, ఆకర్షణములును లేని విజనప్రదేశములందు వసించుచు వైరాగ్యము వహించియుండుట సులభమయ్యునర్యసాధ్యముకాదు. అందుకు సంయమన రాహిత్యమును, మనశ్శాంతిచల్యమును కారణములు, ఇంద్రియములు సహజముగా సక్తస్వభావము కలిగినట్టివి, సౌందర్యమాధుర్య సౌరభ్యాదులు గోచరింపరానే యని వాని ననుభవించుట కష్టమగును. అట్టియెడ వాని నరికట్టి విరక్తితో సంచరించుట పరిణత చేతస్థులైన మహానుభావులకు మాత్రమే సాధ్యము. సరసింహమూర్తి ప్రహ్లాదుని భక్తి భావమున కలరి నీకేమి కావలయునో కోమలమని యడుగ నాతడు

మామా ప్రలోభయోత్పత్త్యా
సక్తమే తైర్వరైః ప్రభా
తత్సంగ చిత్తో నిర్విణ్ణః
ముముక్షు స్త్వా ముపాత్రికః.

అని చెప్పియుండెనట! ఇట్లునుటకు మనః పరిపక్వత యెంతో యుండవలయును, అది మాటికొక్కిరికైన నుండుట యసంభవము. అనుభోగ్యములైన వస్తువులెదుట సిద్ధముగానుండ వాని ననుభవించుకొరకుండ విరక్తచిత్తముతో నుండుట బాంఛనీయమేకాని సులభసాధ్యము కాదు. అందుచేతనే వైరాగ్యము, సాంఘిక

జీవనము అను రెండును పరస్పర విరుద్ధములుగా కనబడును.

కాని బహువిషయభోగ సౌఖ్యపూరితమైన సంఘమున జీవించుచునే వైరాగ్యముతో నుండుట యసాధ్యముకాదని భగవద్గీతాది గ్రంథములవలన తెలియవచ్చును. మానవుడు సంఘమున జీవించుచున్నను, సాంద్రారణ్యమున జీవించుచున్నను ప్రకృతిజములైన గుణముల ప్రేరణమున వస్తు వీవో యొక చేయుచునే యుండును. కర్మాచరణ ప్రవృత్తిని దృష్టిలో నిడుకొని మానవుల నిరుతేజగులుగా విభజింపవచ్చును కొందరు కర్మేంద్రియముల నరికట్టి ముచస్సుచేమాత్ర మింద్రియార్థములనే స్మరించుచు కాలము పుచ్చుచుందురు. బాహ్యదృష్టి కట్టిచారు విరక్తులుగనే గోచరింపవచ్చును. కాని యట్టి చారు మిథ్యాచారులని భగవద్గీత చెప్పచున్నది. మఱికొంద టింద్రియములను మనస్సుచే నరికట్టి అనాసక్తులై కర్మయోగము నారంభించుచుందురు. అట్టివారు శేషచారు నిజముగా విరక్తులైనను విరక్తులని యెవ్వరును భావింపరు. కర్మలను జేయునప్పుడు మానవులు ప్రదర్శించు నాసక్త్యుపాసక్తులను బట్టి వారి వైరాగ్యము భాసించుచుండును. కృష్ణుఁ డర్జునునితో

1. సహ కృత్క్షణ మపి జాతు కిష్ట త్య కర్మకృత్
కార్యతే హ్యవకః కర్మ నర్యః ప్రకృతి జైర్గదైః.
2. కర్మేంద్రియాణి వయస్య య ఆప్తే మనసా స్మరన్
ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాశ్చా మిథ్యా చారన్స ఉచ్యతే.
3. యస్మింద్రియాణి మనసా వియమ్యా రభతే ఽర్జున
కర్మేంద్రియైః కర్మయోగ మనక్త స్స విష్యతే.

భగ. III-5

తస్మా దసక్తః సతతం

కార్యం కర్మ సమాచర

అసక్తో హ్యచరన్ కర్మ

పరమాప్నోతి పూరుషః. 8-19

అని అసక్తుడై కర్మల నాచరించువాడు పరమ పురుషుని పొందునని చెప్పియున్నాడు. మఱియు ననాసక్తులై కర్మల నాచరించుట ద్వారముననే జనకాదులు సంసిద్ధి పొంది రనియు లోకసంగ్రహము కొఱకైనను మానవులు కర్మల నాచరింపవలెననియు వక్కాణించి యున్నాడు (8-20) ఏలయున శ్రేష్ఠులే దాచరింతురో యితర జనులును దానినే యాచరింతురు. వారు దేనిని ప్రమాణముగా గ్రహింతురో యితరులుకూడ దానినే యనుసరింతురు. వారొకవేళ యథోచితముగా కర్మల నాచరింపనిచో నితరులుకూడ వారి మార్గముననే యనుసరించుటయు తస్మాలమున లోకము నశించుటయు సంకరాదులు పుట్టిలుటయు సంభవించును. అందుచే కర్మాచరణమువలన పరమార్థమునకు భంగము వాటిల్లదు. అది వైరాగ్యమునకు విరుద్ధముకూడ కానేరదు. అజ్ఞులు సక్తులై కర్మల నాచరించునట్లు జ్ఞానవంతు లనాసక్తులై లోకసంగ్రహపేక్షచే కర్మల నాచరించుచుండవలెననియే శ్రీకృష్ణుని యాదేశము (8-25)

కర్మాచరణము రాగమునకును కర్మాచరణ వైముఖ్యము వైరాగ్యమునకును లక్షణములని కొండలు భావింపవచ్చును. కాని యది పొరపాటు. కర్మల యనారంభమువలన పురుషునికి నైష్కర్మ్యము సిద్ధింపదనియు, నట్లే కర్మ సన్నాసమువలన సతనికి సిద్ధి లభింపదనియు (8-4) గీత స్పష్టముగా తెల్పుచున్నది. అందుచే వైరాగ్యము కర్మాచరణ నాచరణ ప్రవృత్తులపై కాక ఆసక్త్య నాసక్తులపై

నాధారపడియుండునని తెల్లమగుచున్నది. అనాసక్తుడై సత్కార్యము లాచరించుచు మానవుడు వైరాగ్యసంపన్నమైన జీవనమువలని మేలుపొందవచ్చును. అట్టివాడు సంఘముననే జీవించుచుండినను పరమార్థదూరుడు కాడు. సంఘమునకు దవ్వైన విజనారణ్యమున జీవించు తపస్వి తపస్సుద్వారా లోకశ్రేయము నావహింపవచ్చునుకాని ప్రత్యక్షముగా దాని నాపాదించుట కతని కవకాశములు తక్కువగా నుండును. ఉపకార మొనరించు వానికన్న నుపకారముచేయుట కవకాశము కలిగించు నుపకృతుడే యెక్కువ కృతజ్ఞతకు పాత్రుడని శ్రీవివేకానందస్వామి యభిప్రాయము. విజనారణ్యమున వసించువాడు శక్తిమంతుడయ్యు నవకాళాభావముచే నన్యులకు మేలుచేయజాలడు. సంఘమున జీవించువా డల్పశక్తికాలి యయ్యు నవకాళపరంపరా లాభముచే తోడి మానవుల కనేకవిధముల తోడ్పడ జాలును. కాని యతఁడేది యొనరించినను అనాసక్తుడై చేయవలయును. అది చాల ముఖ్యము.

భగవద్గీతయందలి పంచమాధ్యాయమున నర్జునుడు కృష్ణుని కర్మశాస్త్రాన కర్మయోగము లో నేది శ్రేయమో తెల్పుమని యడిగెను. కృష్ణుడంత నా రెండును నిశ్చేయనకరములే యయ్యు వానిలో కర్మయోగ మే విశిష్టమనియు, సాంఖ్యయోగ కర్మయోగములు భిన్నములని భావించుట అజ్ఞతాసూచకమనియు, సాంఖ్యయోగ లభ్యమగు స్థానమును కర్మయోగము వలన కూడ పొందవచ్చుననియు వివరించి యుండెను. విశుద్ధాత్ముడును, విజితాత్ముడును, జితేంద్రియుడైన కర్మయోగి కర్మాచరణ ప్రవృత్తుడయ్యు తగులముపొందక తామరాకు నీటిచేవలె కర్మలచేలిప్పుడు కాకుండ నుండును. అట్టివా డింద్రియములచేతను త్రికరణముల

చేతను ఆత్మశుద్ధికై కర్మల నాచరించుచు కర్మ ఫలము నుజ్జగించి నైష్ఠికమైన శాంతిని పొంద జాలును. దానిని వైరాగ్యసంపన్నుడుగా భావించుటకు సందేహింప నవసరములేదు. అసక్తతయే వైరాగ్యమునకు లక్షణము కాని వట్టి సన్యాసికారము కాదు. కామయవస్థయు లను ధరించి ముండితళిరమ్ముడై పర్వతారణ్యములందో గుహలయందో వసించుచు నాసక్తుడై వర్తించు సన్యాసికంఠ సంగుము ననే వసించుచున్నను అనాసక్తుడై కర్మలనాచరించుచు లోకక్రేయము నాపాదించు కర్మయోగియే యెక్కువ వైరాగ్య సంపన్నుడనుటలో సందేహము లేదు.

భారతీయ సంస్కృతికి మూలకందము లనదగినవి వేదములు. అందలి ధర్మనీతి తత్త్వములను కఠోపాఖ్యానములద్వారా జన సామాన్యమునకందిచ్చుటకే భారతరామాయణములును భాగవతాది పురాణములును రచింపబడినవి. “క్రోధాధేన ప్రవత్స్యామి యదుక్తం గ్రంథకోటిభిః, పరోపకారః పుణ్యాయ పాపాయ పరపీఠన” మృదు దానిని బట్టి పరోపకారమే యాగ్రంథములన్నియు బోధించు పరమార్థము. ఈ పరోపకారము సంఘజీవనము వలననే సిద్ధించును. ఈ భావము పెంపొందుటకు స్వార్థపరిత్యాగమును సేవాపరాయణతయు నత్యావశ్యకములు. ఈ రెండును వైరాగ్యము యొక్క ముఖ్య లక్షణములు. మోక్షసాధనమునకు జ్ఞానమువలెనే వైరాగ్యమును అత్యంత

తావశ్యకము, జ్ఞానవైరాగ్యములు రెండును సర్వసంగపరిజ్ఞానమువలన పరిపుష్టము లగును. పాశ్చాత్య నాగరికతా ప్రభావమువలన భారతీయులుకూడ నిష్పాదామృష్టికాభ్యుదయము నెడగాక తాకికాభ్యుదయమునడనే యెక్కువ ఆసక్తి ప్రదర్శించుచున్నారు. నిజమున కిట్టి ప్రవృత్తి భారతీయ జీవన విధానమునకు విరుద్ధమైనది. సేవాత్యాగము లా విధానమునకు జీవగట్టలు. దానిని గుర్తించియే మహామేధావియు సన్యాసికేభురుడైన వివేకానందు డా యాదర్శముల యావశ్యకతను పలుసార్లు నొక్కివక్కాణించియుండెను. త్యాగమునగా స్వార్థమునకు స్వస్తి చెప్పవలెను. సేవయనగా సంఘమునందేయనాసక్తితో వర్తించుచు తోడి మానవులకు మేలు కలిగింజుట. ఈ రెండును చేయజాలినవాడు పరులకు హితచూచరించుచునే ఆత్మమోక్షమునుకూడ సాధింపజాలును. సేవ కాశ్రయము సాగుమే కనుక మానవులు సాంఘికజీవనము పుచ్చుచునే వైరాగ్యముతో నోవినంత సేవచేయుచు జీవితమును సార్థకము చేసికొనవచ్చును. వైరాగ్య సంఘజీవనములు స్థూలముగా చూచినప్పుడు పరస్పర విరుద్ధములుగా గోచరించినను సూక్ష్మముగా పరిశీలించినచో నన్యోన్య సహకారులుగనే కాని పించును. రాగసహితమైన సంఘజీవనము మానవునెంత బద్ధునొనరించునో విరాగమై సేవాభావముతో కూడిన సంఘజీవన మాలిని నంత యున్నతస్థితికి గొనిపోవును.

స్మృతి-మనస్సన్న్యాస కర్మాచరణ

శిష్యా లక్ష్మీనారాయణ

తేన త్యక్తేన భుజ్జీహ మాగృహః కస్య
స్వద్ధమ్.
—ఈశావాస్యం.

ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మలను ఆచరిస్తే మనస్సికి రాగము అడగదు, రాగము లేకపోవుటయే వైరాగ్యము. ఇదే మనస్సన్న్యాస కర్మాచరణ. వ్యక్తి దైవందిన జీవితంలో తనకు నిర్ణయమైన కర్మలను ఫలాపేక్ష లేకుండా ఆచరించడమే వైరాగ్యంతో కర్మలను ఆచరించడం. నిత్యజీవితంలో వైరాగ్యం అంటే కూడా అర్థం ఇదే. అంతేగానీ సాంసారికమైనటువంటిగానీ, సామాజికమైనటువంటిగానీ తన బాధ్యతల్ని విస్మరించడంకాదు. న్యాయస్థానంలో న్యాయమూర్తి నిందితుని చట్టస్పృహ, వైద్యశాలలో వైద్యుడు రోగికి శస్త్రచికిత్స చేసేటప్పుడు ఆచరించే కర్మ ఒకవిధంగా ఇదే. ఉదాహరణకి బాటిబిత మహాత్మాగాంధీ జీవితమంతా వైరాగ్యంతో కూడిన కర్మాచరణకు మారుపేరు. భారతీయులకు స్వాతంత్ర్య సముపార్జనద్వారా సేన చేయడమే ఆయన విధిగా ఎంచుకన్నారు. కానీ లక్ష్యసాధనలో వారు ఏవిధమైన లాఠికి, పారలాఠిక వాంఛలకు తావివ్వలేదు. వారు కోరితే దొరకని పదవిగానీ, ఆశిస్తే లభించని భోగభాగాలుగానీ భారతదేశంలో లేవు. కానీ ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మని ఆచరించడంలో ఉన్న బొన్నత్యాన్ని గ్రహించి బంధపేతువులైన ఎట్టివానినీ ఆశించలేదు.

భగవద్గీతలో వివక్షామనస్కుడైన అర్జునునికి శ్రీకృష్ణభగవానుడు హృదయచార్మ్య ల్యాన్ని వదలిపెట్టమని చెబుతూ

యావానర్థ ఉదపానే సర్వతః సంప్లుతోదకే
తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య
విజానతిః,
సాంఖ్యం-46.

ఈ మాటలచూడయం అర్థంకాని అర్జునుడు జ్ఞానం గొప్పది అయినప్పుడు తనని కర్మ ఎందుకు ఆచరించమంటున్నాడో అర్థంకాక

బ్యాయనీచేత్ కర్మణస్తే మతాబుద్ధిర్జనార్దన
తత్త్విం కర్మణి ఘోరీమాం నియోజయసి
కేశవ,
కర్మ-1.

అని తన సందేహాన్ని వెలిబుచ్చుతాడు. ఇది కీలకమైన ప్రశ్న. బ్రహ్మజ్ఞానికి కర్మతో ఏమి తం లేదని శ్రీభగవానుడు అంటే అర్జునుడు, జ్ఞానమే ఉత్కృష్టం అయితే కర్మ ఎందుకు చేయాలి అంటాడు. మానవుడు ప్రతి ఆశ్రమంలోనూ కొన్ని కర్మలు చేయవలసి ఉంటుంది. ఆ కర్మలు ఆ ఆశ్రమధర్మాలే. అవి చేసినీరాలి, అతవంకే, వాటివల్ల లాభం కోరకూడదు. ఫలితాన్ని గూర్చిన ఎటువంటి చింతలయినా వ్యక్తిని అరివ్డవ్వరాల వలయంలో బందీగా చేస్తుంది. అందుచేతనే జీవి చావు పుట్టుక చక్రంనుండి బయటపడలేడు. ఫలితం ఆశించకుండా కర్మలను ఆచరించటంవల్ల రెండు విషయాలు సాధ్యమౌతున్నాయి. మొదటిది రాగద్వేషాలకు లోను కాకుండుటచే జననమరణాలనే సంసారచక్రంలో చిక్కుకొనటం ఉండదు, రెండవది అహంకారం కలుగదు. ఈ రెండు ఫలితాలను ఆశించటమన్నది కూడా సాత్విక అహంకారానికి దోహదం చేస్తుంది. కర్మ ఫలానికి మానవుడు బాధ్యుడు కాదన్న పరమ

సత్యాన్ని మానవుడు గుర్తించాలి. దీన్నే శ్రీ
కృష్ణభగవానుడు ఇట్లు చెపుతున్నాడు...

కర్మణ్యే వాధికారస్తే

మా ఫలేషు కదాచన

మా కర్మ ఫలపేతుర్భూ

రాతే సంగోత్స్వి కర్మణి.

సాంఖ్య-47.

ఈ కొద్ది మాటల్లోనే భగవానుడు ఎంతో
విషయాన్ని స్పష్టం చేశాడు. ప్రతివ్యక్తికీ కొన్ని
కర్మలు వీర్పడి ఉన్నాయి. వీటిని ఆచరించే
రీతినిబట్టి వ్యక్తియొక్క ఆత్మోన్నతి తెలియ
నాతుంది. అంతేకానీ ఆచరించే కర్మలనుబట్టి
మాత్రమే కాదు వ్యక్తి స్వభావాన్నిబట్టి
సంఘంలో స్థానాన్నిబట్టి కొన్ని కర్మలు ఆచరిం
చాల్సి ఉంటుంది. ఎవరు ఏ పనిని చేసినా అది
వ్యక్తిలోని అహాన్ని పెంచి మానవుణ్ణి దానవు
నిగా చేయకూడదు. ఇటువంటి కాంక్ష కూడా
వ్యక్తిలోని అహంకారాన్ని పెంచుతుంది,
అందుకనే భగవానుడు మోక్షసన్యాస
యోగంలో ఇట్లా అంటున్నాడు.

యేతాన్యపి తు కర్మాణి

సంగం త్యక్త్వా ఫలానిచ

కర్మవ్యాసీతి మే పార్థ

నిశ్చితం మత ముత్తమమ్, xviii-6.

ఈ మాటల్లో భగవానుడు ఫలితంపై వీరక
మైన మమతను ఉంచవద్దు అంటున్నాడు.

మనలో చాలామంది వేదములు మనల్ని
యజ్ఞయాగాదులనుచేసి స్వర్గ సౌఖ్యములను
అనుభవించమని ప్రబోధిస్తున్నట్లుగా భావిం
చటం పరిపాటి. కానీ వేదాలను, ఉపనిషత్తు
లను నిశితంగా అధ్యయనం చేసినట్లయితే ఈ
విషయం కేవలం ఒక అపోహ మాత్రమే అని
పిస్తుంది. ఏ వేదము, వేదాంగము కోరికలో,

స్వార్థంతో ఆచరించిన కర్మలు కజమైన
కాంతిని, ఆనందాన్ని ఇస్తాయని చెప్పలేదు.
నిర్మలమైన చిత్తంతో, నిష్కామకర్మని చేయ
మని శ్రుతి, స్మృతి రెండు ఘోషిస్తున్నాయి.
కాబట్టి యజ్ఞయాగాదులు తు, చ, తప్పకుండా
ఆచరించటం కేవలం ఏదో ఒక ప్రయోజ
నాన్నే ఆశించి వివిధములైన పద్ధతుల్ని అవలం
బించటం శ్రేయస్సుకి ఏమాత్రం దోహదం
చేయవు అన్న విషయాన్ని మనకు అడుగడుగున
చాటుతున్నాయి. అదీకాక ఉపనిషత్తు లన్నీ
వైరాగ్యభావనలోనే కర్మలన్నీ ఆచరించి జీవి
తాన్ని గడపమని చెప్పతున్నాయి. ఈకా
వాస్య ఉపనిషత్తులో 'తేన స్థితేనభిజ్ఞేత'
అన్న పదాల హృదయం ఇదే. తరువాత
క్లౌకంలో 'ఉర్వన్నేవేహ కర్మాణి జజీవిషేత్'
శతం సమా:' అన్న పదాలకు 'ఆవిధమైన
భావన కలిగి కర్మలను ఆచరిస్తూ ఈ ప్రపం
చంలో నూరు సంవత్సరాలు జీవించాలని ఆశిం
చాలి' అన్నదే అర్థం.

కోరికలతో వివిధమైన ఫలాపేక్షతో చేసే
అన్నిపనులు శ్రేయస్సును ఇవ్వలేవు. అవి వ్యక్తి
యొక్క అహంకారాన్ని ఆధిశం చేస్తాయి. ఈ
విషయం ముండకోపనిషత్తు ప్రతి ఆక్షరంలోనూ
స్పష్టం చేస్తోంది. వేదవేదాంగాలు ఇచ్చేవి
కూడ అపరిజ్ఞానమే. పరమైన జ్ఞానం ఆ పర
బ్రహ్మను అనువణువున దర్శించగలిగినపుడే
మానవ హృదయంలో సాక్షాత్కరిస్తుంది.
కేవలం గ్రంథాలను సారాయణ చేసినందువల్ల
ఒక వ్యక్తి పవిత్రుడు కాలేడు. పవిత్రత కేవలం
వ్యక్తియొక్క నిశ్చలమైన విశ్వాసం, నిర్మల
మైన చిత్తం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రతి
వారు సంతరించే జ్ఞానం ఉత్తమమైనదా, అల్ప
మైనదా అన్నది, అది పరవిద్యకు దోహదం
చేస్తోందా, అపరవిద్యకు దోహదం చేస్తోందా

అన్న విషయాన్ని బట్టి ఉంటుంది. కర్మాచరణ యొక్క విలువ, విశిష్టత ఆచరించే వ్యక్తి మానసిక, ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలచే నిర్ణయింపబడుతుంది. మనం ఆచరించే వేదవిధులన్నీ కొన్ని పరిమితమైన లక్ష్యాలన్నీ మాత్రమే సాధించటానికి ఉపకరిస్తాయి. కాబట్టి ముండకొపనిషత్తు వీటిని సామాన్యమైన ఫలితాలుగా పరిగణిస్తుంది. సామాన్యము మాత్రమే ఇటువంటి కర్మాచరణను మిన్నగా పరిగణిస్తారు.

స్వవాప్యేతే అదృశా యజ్ఞరూపా
అష్టాదశోక్త మవరం యేషు కర్మ
ఏతచ్ఛ్రేయో యేభిసందంతి మూఢా
జరామృత్యుం తే పునరేవాపియంతి.
1-2-7 శ్లో.

అంటే దీనినిబట్టి యజ్ఞయాగాదులను కించపరచినట్లు కాదు, ఒక ప్రత్యేక ప్రయోజనం, ఫలితాన్ని ఆశించి ఆచరించేవి ఏ క్రతువులైనా సంపూర్ణమైనజ్ఞానాన్ని, ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని (పరజ్ఞానాన్ని) ఈయలేవు అని. ఇటువంటి కర్మాచరణ తాత్కాలికంగా వ్యక్తినికొన్ని క్షేత్రాల నుండి విముక్తజ్ఞి చేయవచ్చు. ఈ యజ్ఞయాగాదులు, క్రతువులు మంచి ఫలితాలను ఇయ్యవచ్చు. ఈ ఫలితాలను వ్యక్తి అనుభవించగానే తిరిగి మిగిలేది మనఃక్షేకమే.

అవిద్యాయాం బహుధా వర్తమానావయం
కృతార్థా ఇత్యభి మన్యంతి బాలాః
కర్మిణో న ప్రవేదయంతి రాగాత్
తే నాతురాః క్షీణలోకాశ్చ్యవంతే,
1-2-9 శ్లో.

ఈసత్యాన్నే శ్రీఆదిశంకరులు సర్వవేదాంత సిద్ధాంత సంగ్రహంలో

పుణ్యక్షయే పుణ్యకృతో నభిభేః
నిపాత్య మానాన్ కృతాంగాన్
నక్షత్రరూపేణ దివ్యశ్చుప్తతాన్తాన్
విచార్య కోవా విరతిం నయాతి.
అన్నారు.

వీటన్నిటిని పరిశీలించగా ఒకటే విషయం స్పష్టమౌతుంది — ఏ విధమైన వాంఛతో, ఫలితం కోరి ఆచరించిన కర్మ ఏ వ్యక్తికీ, ఎప్పుడైనా శాశ్వతమైన శ్రేయస్సును ఏమాత్రం ఈయలేవు. ఇదే వైరాగ్యం. వైరాగ్యం అంటే ఏవిధమైన మమత ఫలితములపై లేకుండుటయని అర్థం. సంఘంలో ఎంతోమందిన తత్వ, రజస్, తమో గుణాలకు లోనై ఎన్నో పనులు చేస్తూ ఉంటారు వీరందరు కొద్ది తేడాలతో ఒకే స్థాయికి చేరినవారు. ఒక కోటిశ్వరుడు ఒక లక్షరూపాయలు విరాళంగా ఇవ్వవచ్చును, ఒక యతీంద్రుడు కొందరికి నాలుగు మంచి విషయములను తెలుపవచ్చును. వీరంతా కొద్ది పాటి తేడాతో చేస్తున్నది ఒకటే. ఈ విషయాన్నే ప్రస్తావిస్తోందా అన్నట్లు

ఇష్టాపూర్త మన్యమానా పరిచ్ఛం
నాన్యచ్ఛ్రేయో
వేదయంతే ప్రమూఢాః
నాకన్య పృష్టే తే సుకృతేను భూత్యేమం
లోకం

హీనతరం వా విశంతి. 1-2-10 శ్లో.

ఈ విషయాన్ని విపులీకరిస్తూ ప్రఖ్యాత రచయిత రోహిత్ మెహతా తన గ్రంథం "The Call of the Upanishads"లో అంటాడు.

Now a mind that seeks reward, status recognition is a corrupt mind. Most often our so called humanitarian work is undertaken by such a corrupt mind. Needless to say such humanitarian

work hardly differs from the performances of sacrifices in conformity with spiritual injunctions.

శ్రీవివేకానందస్వామి అమరవాణి

కర్మాచరణ - దాని రహస్యం గురించి శ్రీస్వామి 1900 సంవత్సరం జనవరి 4న లాస్ ఏంజెల్స్, కాలిఫోర్నియాలో ఇచ్చిన ఉపన్యాసంలో ఇట్లు వివరించారు...

ఒక పనియొక్క లక్ష్యం పట్టే కాకుండా దానిని ఆచరించే పద్ధతి, మార్గంపైపు కూడా తగిన శ్రద్ధను కనబరచాలి. సామాన్యంగా మనం లక్ష్యంచేత ఆకర్షింపబడి ఆ లక్ష్యసాధనకు దోహదంచేసే ఎన్నో సూక్ష్మమైన వివరాలను విస్మరిస్తాం. కానీ జీవితంలో ఎక్కువ అపజయాలకు కారణం లక్ష్యానికి దోహదంచేసే సాధనసంపత్తిపైపు తగిన శ్రద్ధను కనబరచకపోవటమే అని తేలుతుంది. అందుచేత సాధనసంపత్తిపైపుకూడా తగిన వృష్టిని మనం మరల్చాలి - ఈ విషయాల్ని ముచ్చటిస్తూ గీత నుంచి శ్రీ స్వామివారు ఉదహరిస్తారు...

తస్మా దసక్తః సతతం

కార్య కర్మ సమాచర

అసక్తో హ్యచరన్ కర్మ

పరమాప్నోతి ఫూరుషః III 19.

'అసక్తః' అంటే కర్మయొక్క ఫలితమిద అనవసరమైన అనురక్తిలేక అని అర్థం చెప్పాలి. మనజీవితాల్లో సర్వ క్షేత్రాలకి, దుఃఖానికి మూలకారణం మన ప్రయత్నాల ఫలితాలపట్ల అనుచితమైన మమత్వాన్ని పెంచుకోవడమే. ప్రతివ్యక్తన సర్వకర్తల్ని తాను ఎట్లా ప్రయత్నించేసినా సరే ఫలితంపై మాత్రం కేంద్రీకరిస్తాడు ఎన్నో ఆశల్ని పెంచుకుంటాడు. ఈ సందర్భంలో ఆశించిన ఫలితం సమకూరనప్పుడు వ్యక్తికి మిగిలేది కేవలం

నిరాశమాత్రమే- దీనివల్ల వ్యక్తి సమయాన్ని దుర్వినియోగం చేయవచ్చు ఏ కరవ్యాన్ని నిర్వహిస్తున్నా, ఏ బాధ్యతల్ని చేపట్టినా మనం తేనిపోని ఫలవాంఛలచే మనలను మనం మరువకూడదు.

శ్రీ వివేకానందులు జీవితంలో వ్యాపార దృష్టిని తీవ్రంగా నిరసించారు. ప్రతిపనికిలాభ నష్టాల పట్టికను తయారుచేయటం మొదలభాగ్యుల లక్షణమని, జీవితం సక్రమంగా నడవాలంటే ఫలితాన్ని గూర్చిన చర్చనదలి శ్రద్ధాసక్తులతో వివిధమైన విధుల్ని నిర్వహించటమే సన్నాదు. శ్రీ స్వామివారు...

We are all beggers, whatever we do we want a return, we are all traders Desire, want, is the father of all misery.

అన్నారు, నిజమైన శాంతి, సౌఖ్యాలకు మూలం నిస్వార్థం. ఈ భావనతో జీవితాన్ని సాగించి నష్టపడే దుఃఖం అన్నది మటుకూయమై మాటలలో చెప్పలేని, ఊహకు అందని అమరమైన ఆనందం అనుభవింపున మనకు సాక్షాత్కారమౌతుంది. ఈ స్వామివారు ప్రవదించారు.

Ask nothing; want nothing in return give what you have to give, it will come back to you—but do not think of that now. It will come back multiplied a thousand fold—but the attention must not be on that. Yet have the power to give; give, and there it ends. Learn that the whole of life is giving, that nature will force you to give. So give willingly. Sooner or later you will have to give up.

ఈ భావనే వేదవిజ్ఞాన పరంపరలో మనో దీపంవంటి బృహదాగ్ర్యకోపనిషత్తులో వెల్లివిరుస్తోంది. ప్రజాపతికి మూడురకాలైన పుత్రులు- దేవతలు, మానవులు, దానవులు

ఉన్నారు. ఒకసారి దేవతలు ప్రజాపతిని జీవి తానికి వెలుగునిచ్చే ఒకశలహానివ్వమన్నారు. అప్పుడు ప్రజాపతి 'ద' అన్నాడు. దాని అర్థాన్ని 'సూయమం' అని వారు గ్రహించారు. అదేవిధంగా మానవులూ అడిగారు. మరల ప్రజాపతి 'ద' అని ఉచ్చరించాడు. దీని అర్థం 'దానం ఇవ్వు' అని మానవులు గ్రహించారు...

అథ హైనం మనుష్యా ఊచుః బ్రహ్మచరీ
భవానితి;

హేత దేవాక్షర మువాచ ద ఇతి;
వ్యజ్ఞా సిష్టా ఇతి, వ్యజ్ఞా సిష్టేతి హోచుః;
దత్తేతి ని అధేతి ఓమితి హోవాచ వ్యజ్ఞా
సిష్టేతి. V-II-2 శ్లో.

కాబట్టి వివేకానందులు నిజమైన స్వార్థం నిస్వార్థ కర్మాచరణలోనే ఉండి అంటారు. కాలమేదైనా, దేశమేదైనా, మానవసమాజమేదైనా, మతాలేవైనా, తత్త్వవక్తలేవరైనా సర్వజనామోదమైన ధర్మసూక్ష్మాలు ఒకటే. ఈ సత్యానికి ఉపబలంగా ప్రఖ్యాత ఆంగ్లకవి (నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత) T. S. Eliot మహాకవియ్యడు తన ఖండకావ్యం 'The Waste Land'లో ఆధునిక సమాజ కృత్రిమ వ్యవస్థను విమర్శిస్తూ మానవాళి సర్వతోముఖ సాధాగ్యానికి, అమరమైన శాంతికి పైనుదహరింపబడిన ఉపనిషత్ సారమే మూలమార్గంగా సూచించాడు. సూర్యుడు సముద్రదలాన్ని గ్రహించి తిరిగి ఎన్నోరెట్లుగా ఇస్తున్నాడు. కాబట్టి మనం సంఘంనుండి గ్రహించుకున్న దాన్ని తిరిగి ఎన్నోరెట్లు ఇవ్వటంలోనే నిజమైన సార్థకత ఉంది. అందుకే (శ్రీ) వివేకానందులు...

Ask, therefore, nothing in return ; but the more you give the more will come to you.

నేటి సమాజంలోని ఆర్థిక అసమానతలకు, దురాచారాలకు, అన్యాయాలకు, విశృంఖల వర్తనకు మూలం మానవాళి ఈ వైరాగ్య భావనను ఏమాత్రం గ్రహించకపోవటమే. నేడు మనం ఏమంచివిషయాన్నైనా గ్రహించినా ఆచరణలోనికి ఏమాత్రం తీసుకురా లేం. జీవితం అంటే నిరంతరం పెరిగే భౌతికావసరాలను తీర్చుకోవడమే అనుకుంటున్న ఈ రోజుల్లో ప్రతివారు జీవితపరమార్థం భౌతికావసరాల పరిధినిమించి చూడలేకుండా ఉన్నారు. అటువంటి సమయంలో ఇటువంటి విషయప్రస్తావన కూడా ఛాందసుని ప్రలాపనగానే ఉంటుంది. నేడు దానవుల్ని సైతం మైమరపించే హింసాత్మక ధోరణులు (అన్నిరంగాల్లోనూ) అహంకారం ఊపిరిగాగల కర్మాచరణనుండే ఉద్భవిస్తున్నాయి. ఈనాడు మనం అరిష్టావస్థలకు బానిసలం. మనస్సు ఎంతో పెరిగిపోతోంది, హృదయం మృగ్యహృతోంది. మానవులలో దానవత్వం అనంతమైన రూపాల్లో ఈ భూమిపై మానవాళి మనుగడకే ముప్పు తెస్తోంది. ఇటువంటి స్థితిలో వైరాగ్య భావనతో కర్మాచరణ తప్ప వేరొకటి తోచటం లేదు. కర్మలను ఆచరించేటప్పుడు ఫలితాలపై మనస్సు నిలుపవద్దని శ్రీ స్వామివారు ఆదేశించారు.

'Be, therefore, not a beggar ; be unattached.'

ఇది వివేకానికి చాలా తేలికగా ఉంటుంది. కానీ ఆచరణ అసిధారా వ్రతచర్యవంటిది. అందుకే శ్రీ స్వామివారు ఇట్లా అన్నారు

Let us perfect the means ; the end will take care of itself. For the world can be good and pure only if our lives are good and pure. It is an effect, and we are the means. Therefore, let us purify ourselves. Let us make ourselves perfect.

కొద్దిమాటల్లో చెప్పాలంటే వైరాగ్యంతో చేసే కర్మలలోనే మానవునికి నిజమైన స్వేచ్ఛ, విశ్రాంతి లభిస్తుంది. కేవలం స్వాస్థ్యంతో చేసే పనులన్నీ మన స్వేచ్ఛను అరికట్టి శాంతిని భగ్నం చేస్తాయి. కాబట్టి స్వామివారు వైరాగ్యభావంతో సంఘ సేవను చేయ మన్నారు. వ్యష్టి ప్రయోజనం, సమష్టి సత్వం నిజానికి నేరుకాదు. కానీ సంకుచిత స్వార్థత, ద్వేషం, అసూయ వ్యక్తికి, వ్యక్తికి; దేశానికి, దేశానికి మధ్య లేనిదని అగాధాల్ని సృష్టించి మానవాళి గడకే ముప్పు తెస్తున్నాయి. వైరాగ్యభావంతో వ్యక్తిగత బాధ్యతల్ని నిర్వహించే వ్యక్తి సంఘానికి ఎనలేని సేవచేస్తాడు. ఆచార్య బాగరాజరావు తన గ్రంథం 'Contemporary Indian Philosophy' లో శ్రీ వివేకానందుల భావసంపదను వివరిస్తూ అంటాడు:

'True renunciation is what the Gita teaches. It is Karma-yoga. It is not freedom from activities, it is the realisation of freedom in activities. It is performance of one's duties for social good in a spirit of perfect selflessness of dedication to the Lord. It is not donothingism. Renunciation makes service perfect.'

కృష్ణభగవానులు భగవద్గీతలో జ్ఞాన మార్గం, కర్మమార్గం రెండూ పేరుకావు అని ప్రతి అధ్యాయంలోనూ వ్యక్తియొక్క మనస్సు ఎట్లా ఉండాలి, ఎట్లా ఉండి కర్మలని ఆచరిస్తే నిజంగా ఆచరించి నట్లవుతుంది అన్న విషయాల్ని విపులీకరించి చెబుతాడు.

ఏరకమైన కోరిక యైనను (పరమేశ్వర సాన్నిధ్యం కావాలి అన్న కోరిక అయినానరే) సరే ఆ కోరిక అనుభవించుటచేత నెరవేరదు.

అది అనుభవించుటవలన కోరికలు అధిక మగును. మనువు ఇట్లా అన్నాడు....

నజాతు కామః కామానా

ముపభోగేన శామ్యతి

హామా కృష్ణ న శ్రేష్ఠ

భూయ యేవాభి వర్ధతే.

అందుచేత ఏవిధమైన కోరికయూ లేక జీవిత సాగరాన్ని మానవుడు దాటడానికి యత్నించాలి. 'నేను ఇట్లా ప్రయత్నం చేయాలి, ఈ ఫలితం వస్తుంది' అన్న భావన ఏమాత్రం హృదయంలో మిగుళ్ళు-మన్ననూ మిగిలేది అనిషక్వరాలకు ఆలచాలమైన జననమరణ వలయమే.

గతకతాబ్దాల్లో మహానీమలై విరాజిల్లిన శ్రీ రామకృష్ణచరమశాసన, శ్రీ వివేకానంద స్వామి అవ్యచిహితంగా వస్తున్న సూతనధర్మ పరంపరను పుణికిలి పుచ్చుకొని నిరంతరం ఆశాంతితో అలమటించే మానవాళికి వెలుగు చూపించారు. శ్రీ వివేకానందస్వామి పశ్చిమ దేశాల్లో చేసిన ఉపన్యాసాలు కేవలం ఉపన్యాసాలు కాక, చారిత్రిక అవతరం కలిగిన కొన్ని మరపురాని ఘట్టాలు. మానవత్వం యొక్క విశిష్టత, మానవజన్మకు పార్థకత అర్థం కాక ప్రపంచాన్ని నరకంగా మార్చే మానవులలోని దానపురుగు వారి వాణి వెలుగు నిచ్చింది. శ్రీ వివేకానందస్వామి ఆణిముగ్గంలో అడుగిడిన మానవాళి శ్రేయస్సుకేవలం వైరాగ్యంతో కూడిన కర్మాచరణలోనే ఉంది అన్నారు. ఇదే శ్రుతి, స్మృతుల సారం.

సహనావవతు, సహనాభునక్తు, సహ వీర్యం కరవావహై, తేజస్వినావభీతమస్తు. మా విద్విషావహై.

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః.

త్యాగము - సేవ

డి. యస్. ఆర్. ఆంజనేయులు

మానవుడు సంఘజీవి. కలసి బ్రతకటం జీవుల స్వభావము. పక్షులు ఆకాశంలోను, క్షిమికీటకాలు భూమిపై ననుక్రమపద్ధతులలో తిరుగుతూ అన్యోన్యంగా జీవించుచున్నవి. జంతువులు కూడ మందలు మందలుగా గుమికూడటం, శత్రువుల నెదుర్కొనటం జరుపుతున్నవి. ఒక్కొక్క జీవికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేక లక్షణం వున్నది. గద్దలు ఎన్నో ప్రత్యేకముండీ చూడగలవు. పిల్లులు, పులులు చీకటిలో చూడగలవు. ఇట్లే ఇతర జీవులు.

మానవుడు సంఘజీవియైనా అతనికొక ప్రత్యేకత ఉన్నది. ఇతర జీవులు ప్రకృతికి బద్ధులై ప్రపరిస్తే అతడు ప్రకృతిని ధిక్కరిస్తున్నాడు. దీనికి కారణం అతనిలో గల విచక్షణా జ్ఞానమే. ప్రాచీన మౌండ్ల నాగరికత వైపు మన దృష్టి మళ్లిస్తే ఆకాశంలో మానవుడు (పుష్పకాది విమానాలలో) ఎగిరి పోయినాడు. అగాధ సముద్రాలలో దూరినాడు. తన యిచ్చపచ్చినట్లు బాహ్య ప్రకృతిని చీకాకు పరచినాడు. అంతేకాక తన మానసిక శక్తులను నిగ్రహించి దూరశ్రవణం, దూరదర్శనం మాత్రమే గాక దూరగమనం, అణిమాది శక్తులు సంపాదించి తన విశిష్టత ప్రదర్శించినాడు.

ప్రకృతిని అనుసరించి యితర జీవులు సామరస్యంగా జీవించగలుగుతుంటే, ప్రకృతిని జయించగల మానవుడు అలా వుండలేక పోవటం గమనార్హం. ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం సాధించాలనే ఆశాంక్షతో, తోడి మానవులపై కూడ అది చూపాలనే యత్నమే దీనికి కారణం. బాహ్య ప్రకృతిని జయించి తత్ఫలితాల గర్వముతో ఇతరులపై అధికారం

చూపబూనటంవల్ల ఇతరులకు తనపై శూన్య, సంఘర్షణలు కలుగుతున్నవి. వాటి నరికట్టుటకు ఏర్పడినవే విధులు, నియమాలు, చట్టాలు. శాసనాలు. బాహ్య ప్రకృతి జయం ఎక్కవ మందికి అందుబాటులోనిదే గనుక మరికొందరు మనోనిగ్రహముచే బడసిన సిద్ధుల వల్ల, అస్త్రాలవల్ల ఇతరులపై తమ ఆధిపత్యాన్ని సాగించినారు. ఇదికూడ సంఘర్షణకే దారితీసింది. రెండు రకాలైన యీ సంఘర్షణలకు కారణము ఫలితాలకై ప్రాకులాటయే యని గ్రహించి దాని నతిక్రమించదలచిన మహాత్ములు “వివిక్త దేశ సేవిత్యం, అరతిర్జన సంసది” యనునవి సాధనాలని గ్రహించి నివృత్తి మార్గంలో ప్రవేశించి శాంతిని, ఆనందాన్ని బడసినారు. ఎవ్వరిలోను సంఘర్షణ లేకపోవుటచే వారు అందరికీ ప్రీతిపాత్రులు, ఆదర్శవంతులు అయినారు.

ప్రకృతి సంపదలను భోగ్యవస్తువులుగా ఉపయోగించు కొలదీ మానవుడు ప్రకృతికి దాసుడై ప్రకృతి అధీనములోనికి వచ్చి కట్టు పడుచున్నాడు. కావున మహాపురుషులు జన సామాన్య శ్రేయమునకై “మానవుడు తాను పరుల శ్రేయమునకే జీవించవలెను, యాచన నీచము, తాను తీసికొనుట యిబ్బడిగా పరుల కిచ్చుటకే” యనునట్టి కొన్ని నియమముల విధించిరి. భోగానుభవములో గల ఆనందములను చవిచూచుటచేతను, తాను ప్రకృతి కన్న విలక్షణమైన పరమాత్మనని సాక్షాత్కరించుట చేతను భారతాదర్శము, అంతర్ముఖత్వము లోను, త్యాగములోను సుస్థిరమై సర్వప్రపంచమును ఒకే పరమాత్మ స్వరూపముగా

గ్రహించి సర్వశ్రేయమును కోరుచున్న యీ సంస్కృతి యుగయుగములుగా నిలిచియున్నది.

కాని కాలమొక్కరికి గడువదు, కాలము గడచిన కొలది మనోనిగ్రహమువల్లనే సాధ్యమగు పరమాత్మదర్శనముగాని, అణిమూడి అష్టసిద్ధి సంపాదనగాని వెనుకపడిపోయినవి. బాహ్య సంపదల సత్వరత్వము మాటిమాటికి నాగ్ని చెప్పబడి యుండుటవల్ల దానికై శ్రమించుట తగ్గిపోయి దాని స్థానములో అలసత్వం, నైరాశ్యం, నిస్పృహ పెరిగిపోయినవి. ఆచరణకు మారుగా ధర్మపన్నాలు వల్లించటం, లేక ఏవో కొన్ని పద్ధతులను పట్టుకొని ప్రాకలాడుటయే మతంగా నిలిచిపోయినది.

సత్యాన్వేషణలో భారతీయ విధానానికి గ్రీకు సంస్కృతి విభిన్నము. అది బాహ్యము. దాని ప్రభావము సాశ్వాత్యదేశము లన్నింటిలోను చొచ్చుకొని పోయినది. అందుచే ఈ అన్వేషణ ప్రకృతి నెదిర్చి కట్టబడిన కట్టడములతో ప్రారంభమై విమ్యుదుత్పాదన, అణువును బద్దలు కొట్టి అణుకైక్తి నీవలకు లాగి తయారు చేసిన మారణాయుధముల వరకు సాగినది. దూర శ్రవణ యంత్రములగు వైల్డెసు, రేడియోలు, దూరదర్శన సాధనములగు టెలివిజన్లు, దూరగమన పరికరములగు విమానములు రాకెట్లు, కృత్రిమ ఉపగ్రహములు ప్రతివారికి బాహ్యగోచరములైపోయినవి. జనసామాన్యము సులభముగా గ్రహింప గలిగినట్లుగాను ఆవశరమైనచో డబ్బుపెట్టికొని తక్షణమే ఉపయోగించుకొనునట్టివైయున్నవి. ప్రయోగశాలలో ఇవి ప్రతివారు సులభముగా పరీక్షింపవచ్చును గాన మనోనిగ్రహముతో మతపరముగా ఏర్పరుపబడిన నియమములుగాని, సమ్యక్ములుగాని, సిద్ధాంతములు

గాని, ఆధునిక హేతువాదబద్ధమైన మనస్సులకు అవహేళనాసాత్రము లైపోయినవి.

ఈ ప్రభావము ప్రాక్ ప్రతీచీ దేశములన్నింటిలోను కార్చి చుచ్చవలె అలముకొనినది. భారతదేశము మాత్రము ఏకాంతములో ఎట్లుండగలదు? ప్రకృతి, రసాయన శాస్త్రములు గొనివచ్చిన ఫలితములు, ప్రజల సుఖజీవనమునకును, భౌతికావశరములు తీర్చుటకును ఎంతో తోడ్పడుచున్నవి. అందుచే నిత్యావశరములగు కూటికి, గుడ్డకు, వసతికి, ఆనందిమునకు ఆధునిక మానవుడు అవిరామ కృషిచేయుచున్నాడు. సమస్తము అతనికి వెంటనే రావలెను. ఆలస్యమునుగాని, తన ప్రయోజనసిద్ధిలో ఆటంకములుగాని నెహించలేదు. దీని పంక్తివసానము—విద్యలో కల్తీ, వైద్యములో కల్తీ, విత్తములో కల్తీ, మనస్సులో కల్తీ, మత్స్యములో కల్తీ. దానిచే నష్టము తనకు కలిగినా, తనబాటికి కలిగినా తనకు పట్టనంత దట్టముగా అతడు తనకు బైటను, లోపలను అడ్డుకోడలను కట్టుకొని యున్నాడు. అతనికి ఆనవరతము అశాంతి, ఆందోళన, ఆరాటము, భయము. ఈ బీభత్సములో అందని శాంతికై అట్టులు బాచుచున్నాడు.

ఆధునిక మానవుడు పూర్వమువలె ఏకాంతంలో ఉండాలనుకున్నా వీలులేదు. ఏ విషయంలో ఏ విషయం ముడిపడి యున్నదో చెప్పలేనంత గజిబిజిగా, సాంఘిక సమస్యలు, ఆర్థిక సమస్యలు, రాజకీయములు, పరిపాలనా విధానములు, వృత్తి విషయములు, వైజ్ఞానిక విషయములు పెనవేసుకొని పోయినవి. ఎదిగి పోయిన తరమునకు, ఎదుగువలసిన తరమునకు మధ్యగా ఎదుగుచూ విద్యావంతులై నిర్వాప్త పారులైన యువతరము భయానకమైన సమస్యగా మారబోవుచున్నది. విజ్ఞానదాయక

ముగా నుండవలసిన విద్య విద్యేషకారిగాను, వినాశకారిగాను మారుచున్నది. కలుషిత వాతావరణము, విద్యేషము యంత్రముపై పూర్తిగా ఆధారపడుట భయానక పరిస్థితులకు దారితీసినవి.

ఇట్టి పరిస్థితులలో సుస్థిరశాంతి, సహజీవనము సాధ్యమా? భారత దేశమునకు త్యాగము, సేవ ఆదర్శములని వానిని శక్తివంతమునర్పించుచో దేశభవిష్యత్తు ఉజ్వలమగునని, భారత దేశమే ప్రపంచమునకు శాంతి సందేశమిచ్చునని వివేకానందస్వామి చెప్పియున్నారు. అది సుభవింతుట యెట్లు?

త్యాగము మనిషికి కొంతకాదు. చంటి బిడ్డ ఏదో ప్రమాదమునకు గురికాబోవునప్పుడు తల్లి అమాంతము ఆ ప్రమాదములోకి దూకును. ప్రాణమునుకూడా లెక్కచేయదు. విద్యార్థులు పరీక్షా సమయములలో ఆకలి దప్పలను, శరీరారోగ్యమును లక్ష్యబట్టక శ్రమింతురు. గొప్ప రాజకీయ ఉద్యమాలలో ఎందరో త్యాగములు చేయుదురు. ఏటన్నిటిలో త్యాగమున్నది. కాని ఆ త్యాగమంతా వారు తమకున్నదానికన్న ఏదో యొక గొప్ప ప్రయోజనాన్ని, ఫలితాన్ని ఆశించి చేసినదే. కాని ఆ ఫలితము రాకపోతే కలిగే నెరుత్సాహాన్ని గూర్చి చెప్పనవసరంలేదు.

ఫలితాన్ని ఆశించి చేసే పనిలో అపజయ ప్రమాదాలు, తద్వారా విపాదము ఇమిడి ఉన్నవి. మకరందాన్ని ఆశించి పద్మములో దూరిన తుమ్మెద తెల్లవారేసరికి — కమలము రాత్రంతా ముకళించినందువల్ల — మరణిస్తున్నది. తేనె త్రాగాలని దానిలో కాలు పెట్టిన చీమ, ఈగ అందులోనే ఆతుక్కు పోతున్నవి. అదేవిధంగా మనము అనుభ

వంతామని ఆశించే ఫలితాలన్నీ మనను బానిసలుగాచేసి మననే అనుభవిస్తున్నవి. కావుననే గీతలో, “కర్మజ్యేవాధికారస్తే. మాధవేషు కదాచన” అని కృష్ణపరమార్థు చెప్పియున్నారు. “నీకు కర్మ చేయటానికే అధికారమున్నది కాని ఫలితాన్ని ఆశించుటకు గాదు. అలాగని పనిచేయకుండా ఉండకూడ”దని ఆయన నిర్దేశించియున్నారు. “అత్యంత సక్తతతో పనిచేసి, అవసరమైనచో ఏమాత్రము బాధపడకుండా వదలగలవాడు మహాత్ముడ”ని వివేకానందస్వామి చెప్పియున్నారు.

యదా సంహర తేచాయం

కూర్మోఽంగానీవ సర్వశః

ఇంద్రియాణీంద్రియాశ్చేక్ష్య

స్తస్య ప్రజ్ఞాప్రకీర్తితా.

గీతా-2-58

తాబేలు సునాయాసంగా తన అవయవాలను లోపికి ముడుచుకున్నట్లు తన యింద్రియాలను భోగ్యవస్తువులనుండి వెనుకకు మరల్చగలవాడు ఫిత్ ప్రజ్ఞుడని గీత వివరిస్తున్నది. ఫలితాన్ని ఆశించకుండా ఎవ్వరూ పనిచేయరు. అనుభవించేటప్పుడు కష్టం కలుగుతున్నా కూడా ఫలితాన్ని వదలరు. కావున తలది నప్పుడు వదలగలవారు మహాత్ములు అనిగదా దీని సారాంశము.

ఫలితం లేకుండా పనిచేయుటం సాధ్యమా? బిచ్చగాడికి ఏదో కొంత లభించినా తూప్యీం భావముతోనే అది లభ్యమవుతున్నది. దీనిం గానే దాన్ని ఆతడు అనుభవిస్తున్నాడు. అదే విధంగా ఫలితాన్ని ఆశించి చేస్తున్న మన మంతా బిచ్చగాళ్ళమే. ఫలానుభవమంతా విపాదాంతమే. మన కార్యాచరణ విధాన మంతా ఫలితంలో ముడివేసుకున్నదే. కారణ

మేదో కార్యమదే. విధానమేదో పర్యవసానమదే. కావున కారణమే విధానము. ఫలితాలను ఆశించేవి కోరికలు. వాటి పర్యవసానము సక్రత, తద్వారా బద్ధత.

మన విధానము ఫలములను ఆశించేది కాకపోతే మనకు ఎక్కువ ఫలితమే లభిస్తుంది. ఒకగింజ భూమిలోపాతితే చాల గింజలుగా అది మనకు తిరిగివస్తున్నది. నదులు నముద్రంలో నీళ్ళు కమ్మరిస్తుంటే వెనకాల ప్రవాహాలు వచ్చిపడతూనే ఉన్నవి. అదేవిధంగా మనకు తక్షణమే కానరాకపోయినా ఇతరులకు ఉచ్చేదంతా అనేక రెట్లుగా వృద్ధిచెంది మనకే తిరిగి వస్తుంది. తన వ్యక్తిత్వాన్ని మరచిపోయినప్పుడే తిరిగి సుందరప్రతిమను మలచగలుగుచున్నాడు. తనను మరచినప్పుడే కవి అద్భుత కవితాఖండాన్ని సృష్టిస్తున్నాడు. తన స్వార్థాన్ని వదిలివేస్తే ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా మహాత్మాత్వము సాధించబడినవి. 'ఫలితాన్ని ఆశించకుండా కర్మచయ్యమని' గీత ప్రతిపాదించిన దానిలోని రహస్యమిదే. అలాచేసినది "దుఃఖముయోగ వియోగంయోగం". దుఃఖము సర్వమూత్రంగాకూడా దగ్గుకురాని యోగస్థితి అది. ఆస్తిత్యజ్యస్థితి ఫలితాన్ని ఆశించకుండా అనాసక్తితో కర్మచయ్యటంవల్లనే లభ్యమౌతుంది. కాబట్టి వివేకానందస్వామి మనకాదేశించిన త్యాగమనేది అన్నీ వదిలివేటి ఎక్కడికోపోయి కర్మనుండి విరమించటం కాదని, ఫలితాన్ని ఆశించకుండా గొప్ప స్ఫూర్తితో కార్యరంగమున దుముకుటయే యని గ్రహించవలసి యున్నది.

భారతదేశమునకు స్వామి సూచించిన రెండవ ఆదర్శము సేవ. సేవ అనగానే యితరులకేదో ఉపకారము చేయాలని వెంటనే భావిస్తాము. మనము అసలు ఎవ్వరికి సహాయము చేయటంలేదు. ఎవ్వరిని ప్రేమించటమూ లేదు. సహాయము చేస్తున్నామని, ప్రేమిస్తున్నామని మాత్రమే చెప్పకుంటాము. భార్య భర్తను ప్రేమించినా, తల్లి పిల్లను ప్రేమించినా, గృహారామాదులను ప్రేమించినా, వాటికొరకు వాటిని ప్రేమించటంలేదని, తమకొరకే తాము సర్వమును ప్రేమిస్తున్నారని బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి భార్యయైన మైత్రేయికి చెప్పియున్నాడు.¹ సూక్ష్మంగా విచారించి చూస్తే మనం చేసేవంతా మనకొరకేనని తేలుతున్నది. అద్దంలో చూచి మన ముఖాన్ని సరిదిద్దుకుంటున్నాము. అలాగే ప్రపంచమనే తాలింఖానాలో ఇతరులకాచేసే ప్రతిపనివల్లా సరిదిద్దబడుతున్నది మనమేగాని మరెవ్వరూ గాదు. అద్దంలో ప్రతిబింబము బాగా లేకపోతే తప్పు ఆద్దానిదా? అలాగే ప్రపంచములో కనిపిస్తున్న అనేక లోపాలు ప్రపంచానివి కాదుగదా! బింబము అందంగా ఉంటే ప్రతిబింబము అందముగా ఉండదా? మనకు ప్రపంచము బాధాకరముగా ఉన్నదంటే బాధ మనలోనేకదా ఉన్నది? కావున వ్యక్తిమారితే ప్రపంచము దానంతటదే మారిపోతుంది. వ్యక్తికన్నా ప్రపంచం వేరుకాదు కాబట్టి.

మానవుడు మాధవునికన్నా భిన్నుడుకాదు. వివేకానందస్వామి సరళాఘోషాలుకు ప్రాయము "ఎల్లండు దేశములో బాసనగా చూడబడి వ్యక్తిత్వమే గోల్పోయి తాను బాసననే యని నమ్మి కృంగి కృశించినవాడు

మానవుడు మాధవునికన్నా భిన్నుడుకాదు. వివేకానందస్వామి సరళాఘోషాలుకు ప్రాయము "ఎల్లండు దేశములో బాసనగా చూడబడి వ్యక్తిత్వమే గోల్పోయి తాను బాసననే యని నమ్మి కృంగి కృశించినవాడు

తన చింకిపాత మూటలో అమెరికాలో దిగిన వెంటనే అతని వీపు తట్టుచు ఇట్లు వినవచ్చిన దని వ్రాసెను. “సోదరా! నీవు కూడా మావంటి మగ్గిమీ. ఇది చేసిందంతా మనిషే. నీవంటివాడు, మావంటివాడు ఏదైనా చేయ గలడు. ధైర్యం వహించు.” ఈ మాట విన గానే వాడు తలయెత్తి చూడగా అంతా అలాగే కనిపించింది. అతనిలోనున్న బ్రహ్మము మేల్కొన్నాడు. సర్వప్రతి జాగృతమైంది. అదేవిధంగా ఆత్మశక్తి జాగృతమైనప్పుడు “శక్తి వస్తుంది. ప్రతిభ వస్తుంది, మంచి వస్తుంది, పవిత్రత వస్తుంది.”

మానవుడంటే తాను కేంద్రంగా కలిగి ఎక్కడా కానరాని పరిధి కలిగిన వృత్తమని, దైవమంటే సర్వప్రతి కేంద్రముకలిగి ఎక్కడా కానరాని పరిధిగల వృత్తమని స్వామి నిర్వచించి యున్నాడు. మానవుడు ఇతరులకు సేవచేయటమంటే వ్యక్తిత్వమనే కేంద్రంలోని అల్పత్వాన్ని విస్మరించటమే. అప్పుడు ప్రపంచానికి చేసే సేవంతా తనకుతాను చేసుకోవటంకన్న వేరుగాదు.

సమాజము లేక సంఘము లేక సర్వము తనకన్నా భిన్నం కాదనే ఈ “అద్వైతం, నిత్యజీవితంలో సజీవమై, కళాత్మకమై, విస్తృతమయ్యే నైతిక రూపాన్ని చాల్చులి. అగమ్యగోచరిగా ఉండే యోగవిధానాలలోనుండి బయటకువచ్చి, పూర్తిశాస్త్రమృతమై, పసి బిడ్డపైతం అర్థంచేసుకొని ఆచరించేటంత సులభం కావాలి.” అని స్వామి యింకొక శిష్యునకు వ్రాశాడు. అప్పుడు- (సోదరి నివేదిత వివేకానంద సంపూర్ణ గ్రంథావళి ఉపోద్ఘాతములో ఉదహరించియు) “చేసే ప్రతిపని,

పడే ప్రతిశ్రమ, సృజనాత్మకమైన ప్రతి విధానము, సామూహికమునకు మార్గాలు” అవుతవి. మనము చేసే ప్రతిపని దాని సాధనగా మారుతుంది. “ఈ సాధన ఏ గుడికో, చర్చికో పోయి చేయనక్కరలేదు. నీ యింటిలో, నీ నిత్యకృత్యాలలో, నీ భోజనశాలలోనే, ఎక్కడ బడితే అక్కడనీవు ఆచరించవచ్చు. వేదాంతం అంటే ఏదో కాదని సులభంగా అర్థమయ్యే మూలక సత్యమే”

వివేకానంద స్వామి ఇంకొకచోట వ్రాయుచు “ప్రపంచమంతా వెలుగును కోరుతున్నది. దానికై కామకొని ఉన్నది. భారత దేశంలోనే ఆ వెలుగున్నది. ఆ వెలుగు గారడీలో లేదు, మోసంలో లేదు, మహత్త్వంలో లేదు. అది ఆత్మ్యైత్వమైన యథార్థ వేదాంత ధర్మజ్యోతియందే ఉన్నది.”

కావున వివేకానంద స్వామి యిచ్చిన ‘త్యాగము-సేవ’ అనే ఔషధాన్ని సేవిస్తే భారత దేశములో మతము పేర నేడు కన్పించుచున్న కళ్ళలమంతా ఊళినమై కాంతిలీన దివ్యజ్యోతి ఆందరికి మార్గదర్శకంగా వెలుగుండుతుంది. త్యాగము (ఫలాన్ని ఆశించకుండా కొద్ది గొప్పలతో ప్రమేయం లేకుండా శ్రద్ధతో చేయటం) తనకన్నా సంఘము వేరుగాలేదు కావున సంఘములో కన్పించే లోపం తనపల్లనే వచ్చినందువల్ల, స్వార్థం పేటచేసే అన్యాయాన్ని తన వైపుకే తిరిగి చేరవచ్చునని తెలియటంవల్ల ఇతరుల ప్రయోజనానికే తాను ఏ పనినైనాచేసి తీరాలని గ్రహించి పనిచేయటమే-సేవయని గుర్తించినవాడు, భారతావని శాంతినిలయమై, ప్రశాంతి ప్రదాయనియై నిలిచిపోతుంది.

వైరాగ్యము—గృహస్థ జీవనము

సి. పూర్ణచంద్రరావు

వైరాగ్యము సన్న్యాసులకేతగినదని ప్రస్తుత కాలమున నొక దురభిప్రాయము గలదు. కాని విచారించి చూచినచో వైరాగ్యము లేక సన్న్యాసమునగాని సంసారమునగాని ఏ ఘనకార్యమును సాధింపబడదని నిశ్చయముగ బయలుపడును. వైరాగ్యమన నేమి? తన లాభమును సుఖమును గూర్చిన యాలోచనను దూరము చేసికొనుటయే వైరాగ్యము. అత్యముయొక్క ఔన్నత్యము మానవునకు గల వైరాగ్యశీలత పైనే ఆధారపడియుండును. అట్లే ఉన్నతలత్యమును జీవితమునందంగీకరించినచో శక్త్యనుసారము వైరాగ్యాభ్యర్థముకూడ జరుగును. జీవితమునందలి ఏరంగమునందైనను వైరాగ్యములేక స్థిరమగు ఉన్నతి సాధింపబడదు. విద్యార్థి దశయందుగాని గృహస్థజీవనమునందుగాని ఉద్యోగ నిర్వహణమునందుగాని జేతనాయకత్వమునందుగాని వ్యాపార వాణిజ్యములందుగాని మానవజీవితపు ఏయొక్క అంశమునగాని వైరాగ్యము ఆక్కరపడదుచునే యున్నది. వైరాగ్యము గలవారు పురోగమింతురు. వైరాగ్యము లేనివారు పేడముద్దలవలె ఎప్పటిబోటుననే ఉండుటయో లేక తాము జరిపోవుచు దానికి ఇతరులే కారణమని బాపోవుచుండుటయో జరుగును.

సామాజిక జీవనమున గృహస్థజీవనమే ముఖ్యాంశ మగుటవలన వైరాగ్యమునకు గృహస్థజీవనమున గల ప్రాముఖ్యమును విచారించుము. గృహస్థజీవనమున అయిదు ముఖ్యమగు బాధ్యతలు ఆశయములు గలవు. మొదటిది వ్యక్తిగతమైన ఆనందసాధనము. రెండవది కుటుంబజీవనము. మూడవది బంధు మిత్రుల యానందము. నాల్గవది ఉద్యోగధర్మ నిర్వహణము.

చివరది సమాజముపట్ల బాధ్యత. వ్యక్తియొక్క జీవనము ఇట్లు క్రమముగా విస్తృతమైన ప్రభావము కలియుండుటను గమనింతుము. ప్రతియంశమునందును వైరాగ్యమునకు గల ప్రాముఖ్య మేమియో క్రమముగా విచారించుము.

ఆనంద సాధనము: ఆనంద మన నేమి? ఆశలు తీరుటయే ఆనందమని ఇప్పటి భావన. కాని ఇట్టి ఆనందమునకు విలువ యున్నదా? ఎప్పటికప్పుడు క్రొత్త ఆశలు చిగిరించుచునే యుండును. నాగరికత చేసిన యువకార మేమైననున్నచో అది ఇట్టి కోరికలను నిరవధికముగ పెంచుటయే. తమ ముందట ఇట్లు వెలరేగుచున్న కోరికల సముదాయములో ఎన్నింటిని తీరస్కరింప గలిగినచో వ్యక్తి అంత ఆనందముగ నుండగలుగుచున్నాడు. ఏవో కొన్ని యాశల నుంచుకొని దానిని సాధించినచో ఆనందము, సాధింపలేనిచో దుఃఖము, ఇవి సాధింపగలిగిన పిమ్మట వేఱు ఆశలు మాకు లేవు అని అనుకొన గలుగుటకూడ వైరాగ్యమే. చిన్న పరిధిలో దానినే తృప్తియందుము. సన్న్యాసి గోచిపాత చాలు ననుకొనినచో దానిని మహా వైరాగ్య మనుచున్నాము. సంసారి నాలుగు జతలు చాలు ననుకొనినచో దానిని తృప్తియనుచున్నాము. ఇట్టి తృప్తి, ఆలోచన తన వరకు మాత్రమే పరిమితమైనప్పుడు ఏర్పడదు. ఇతరుల పరిస్థితిని గమనింపగలిగి తన యవసరములను తగ్గించుకొనుటచేత ఏర్పడును. ఇతరుల వలన తానెంత సుఖపడవలయునని తలచినంత వఱకు వ్యక్తికి తృప్తి యుండదు. తనవలన ఇతరులకెంత సుఖము కలిగినదని తలచిననే తృప్తి కలుగు నవకాశము కలదు. భార్యాధర్మలు

గృహస్థజీవనమున ఒకరినుండి ఒకరు సుఖమును ఆశించుటకంటె ఒకరి శోకరు సుఖము నీయగలుగుటయే వారి యానందమునకు మార్గము. భార్య 'నిన్ను కట్టుకొని నేకమి సుఖపడితి'నని భర్తను విదలించుటకంటె 'నా వలన ఈయన కేమి సుఖము కలిగినది?' అని యాలోచింపవలెను. 'ఇంకను సుఖము నెట్లు కలుగజేయగలను?' అని యాలోచింపవలెను. అట్లే భర్తయు 'ఇందుకేనా నిన్ను చేసికొన్నది' అని భార్యను సాధింపక 'నన్ను చేసికొని అమృత నాయనలను వదలుకొనిన ఈమె నెట్లు సంతోషపెట్టగలను?' అని యాలోచింపవలెను. అప్పుడే మృష్టాన్నభోజనములు చేయకపోయినను కార్లు మేడలు తేకపోయినను పేరుప్రతిష్ఠలు కలుగక పోయినను అధికారములు హోదాలు లభింపక పోయినను, భార్యాభర్తలు అన్యోన్యముగ ఆనందముగ నుండగలరు. ఎంత చెప్పినను ఆనందము చివరకు మానసిక వ్యాపారమే కదా! ఇట్లు భార్య తన సౌఖ్యమును సుహృద్భావముతో వదలుకొనుటయే భర్త తన సుఖమును గూర్చిన యావ ప్రేమపూరితుడై వదలుకొనుటయే వైరాగ్యమున నొక ముందడుగు. కనుక దాంపత్య జీవనమున సంతోషమునకు ఆనందమునకు కూడ వైరాగ్యమే సాధనము.

పాశ్చాత్యమునందు వ్యక్తిగతమైన సంతోషమే సంతోషముగ భావింపబడి ఆ సంతోషము నెట్లైనను సాధింపవలయు ననుభ్రమతో దప్పిగొన్నవాడు ఎడమూపులను తఱుమునట్లు ఆ ఆనందాన్వేషణకై శ్రీశ్రుధులు పరుగులిడుట చూచుచున్నాము. క్రైస్తవమతమోమరి యే మతమో నిలిచియున్నంతవరకు ఆ నియమములకు లోబడి యున్నంతవరకు ఏదో విధముగ వైరాగ్యాభ్యాసము జరిగి కొంత శాంతిసుఖములు అప్పటి మానవులకు లభించ

డివి. శాస్త్రనిష్ఠానపురోగమనమువలన క్రైస్తవ మతము సర్వధా భగ్నమై పోవగనే వ్యక్తి స్వాతంత్ర్యము మోడై హిప్పీలు మొదలుకొని ఫినినిస్టులు విమోన్స లిబరేషనువరకు ఆనంద సాధనోపాయములు విదాతులు స్వేచ్ఛాచారము మొదలగు వ్యక్తిగత పరిష్కారములు చెలరేగుచున్నవి. అందును బుద్ధియంతలుగువారు ప్రాచ్య మతములవై ఘన వాని లక్ష్యము ఆధారముల వై పును దృష్టిసారించి వానిని బహుళముగా అవలంబించుచున్నారు. ప్రాచ్యమునగల ఏమతమునం దైనను వైరాగ్యమే (ఏపీట నైనను) ప్రథమసూత్రముగదా. కనుక భోగవిషయములను సాధించినచో ఆనందము సాధింపగలమనుట ఎంత ఆనందరహితమో పాశ్చాత్య సామాజిక చరిత్ర ప్రత్యక్షముగ ప్రదర్శించుచునే యున్నది. అది చూచి చూచి మనమునూ ఆట్టి ప్రయత్నమునే చేయగోరుట ఎంత యవి వివేకము! అందును పాశ్చాత్యులు అంగ సాధనమార్గమునకై మనవైనే ఆశలు పెంచుకొనుచుండ!

కటుంబజీవనము : కటుంబమున సాధారణముగ దంపతులు వారి తల్లిదండ్రులు సంతానము కలసియుందురు. ఇట్టి జీవనమున దంపతులు తమ తల్లిదండ్రుల, పిల్లల సుఖసంతోషములకై తమ సుఖములను వదలుకొనిననే తప్ప కటుంబమున ఆనందము సంతోషము చోటు చేసికొనవు. ముసలి తల్లిదండ్రులు తమ సుఖమున కడ్డువచ్చుచున్నారనిగాని పిల్లల మూలమున తాము సుఖముల ననుభవింప లేకున్నామనిగాని ఆలోచన వచ్చినతోడనే వైచైన నెన్ని హంగులున్నను మనశ్శాంతి సుఖము సంతోషము కొరవడిపోవును. కటుంబమున అత్యంత శక్తివంతులు దంపతులే గనుక ఈ త్యాగము వారినుండియే ప్రారంభము కావలసియుండును.

వృద్ధులగు తలిదండ్రులు త్యాగము నవలంబించు శక్తి ఒక కలిగియుండరు. బుద్ధి వికసింపని పిల్లలకు త్యాగ మన సేమో అర్థము కాదు. కనుక తలిదండ్రులే నిశ్చలచిత్తముతో త్యాగమయ జీవనమును నిశ్చబ్దముగ నవలంబించినచో ఆ జీవనమే వారి సంతానమునకు ఆదర్శమై వారికి తమ తలిదండ్రులపై గౌరవమునుపెంచి ఆదర్శ పౌరులనుగ చేయును.

నేనింత చేసినను వీరికి తృప్తి లేదే యను దుఃఖమునకంటె ధర్మబద్ధముగ వీరి కింతకంటె చేయజాలనైతిని గదా యను దుఃఖమే శ్రేయస్కరము. అట్టి దృష్టి కలిగినచో వారి సంతానమునకు అదియే దృష్టి ఏర్పడి పిల్లరును త్యాగమయ జీవితము నవలంబింప గలుగుదురు. ఎంతో చుహనుభావులలో త్యాగరాజస్వామి వారి జీవితమునకు సాటియేది! ఆయన ఒకరి నెన్నడును యాదించినది లేదు. తన కొకటి కావలయునని యడిగినది లేదు. గొప్పయుద్యోగములు సన్మానములు కోరలేదు. అయినను తనకు గలిగిన గానవిద్యనే అడిగిన వారి కెల్ల లేదనగ ఇచ్చెను. తన కెన్ని కష్టములు వచ్చినను ఇతరుల కష్టసుఖములనే విచారించునగాని తన కష్టముల నొకరిపై బెట్టలేదు. అట్టిది కంటింబ జీవనము. వ్యక్తిగతముగ తన సుఖము పట్ల వైరాగ్యము అట్లే అభివృద్ధి చెందును.

తలిదండ్రులకు చేయవలసి వచ్చినదే యని విసుగుకొనుచు సేవచేయుట ఫలవంతము కాజాలదు. అట్టి సేవ వారికి సుఖమును గాని చేయు వారికి తృప్తిగాని చూచువారికి ఆనందముగాని కలుగచేయదు. తలిదండ్రుల సేవయందు ఆనందము ననుభవించుచు ఏయొకటిరెండుమాటలే యనగలిగినను అది అందరి గుండెలను ఆనందముతో నింపినేయును. అట్టి ఆనందము ననుభవించుట యనునది తన సుఖ సంతోష సాధన

ములను తృణీకరించిననేకదా కలుగును! అట్లే పుత్రులు తమను వృద్ధాప్యమున నాదుకోవలయుననియు ఆకారణముననే వారిని శ్రద్ధతో పెంచుచున్నామనిగాని, వృద్ధాప్యమున మీరెట్లును మా మొగము చూడరని గాని పిల్లలను పెంచుట యనర్థదాయకమే యగును. పిల్లలపై వారు చేయబోవు నుపకారముకొఱకు ప్రేమ చూపినచో అది వ్యాపారలక్షణము అవకాశవాదము మాత్రమేయై పిల్లలకు తలిదండ్రులపై తేలికభావ మేర్పడును. తలిదండ్రులకు పిల్లలపై ఒక పెట్టుబడిగా మాత్రమే నిలిచి అది సరియగు లాభము నిచ్చినదా లేదా యని మాత్రమే తోచును. ఇట్టి ఆశ ఎన్నడును సఫలము కాజాలదు కనుక దుఃఖమే పర్యవసానమగును. పిల్లలు తమనెట్లును ఆదుకొనరను దృష్టియున్నచో పిల్లలకు తలిదండ్రులపై వైముఖ్యమును తమ జీవితమున వెలితియు, చోటు చేసికొనును. తత్ఫలితముగా ఇరువురకును శాంతి సంతోషములు గగనకుసుమములు గనే మిగిలిపోవును.

కనుక సంతానముపట్ల వారియభివృద్ధికి సుఖ శాంతులకు మన మెంత చేయగలమో యని విచారించుటచేతను వారినండి ప్రత్యుపకారమును పొందు ఆలోచననే రాసీయక పోవుట చేతను సంతానముపట్ల గృహస్థులు వైరాగ్య సాధన చేయవగును. ఆ విధముగ ప్రేమతో పెంచి తెక్కలు వచ్చిన పిమ్మట ఏ బంధములును లేక వదలివేయబడిన విహంగములు స్వయముగా ప్రేమగా గౌరవముగా ఆ గూటికే వచ్చిచేరును గదా. ఇట్లు చిన్ననాటినుండియు త్యాగజీవితమునే చూచుచు వైరాగ్యమయ జీవనమున పెరుగుచు ఇతరుల సుఖసంతోషములనే గమనించు గృహమున శిశువులైన పుత్రులు పుత్రికలు ఆనందదాయకు లగుటలో

ఎంత యేమి కలదు? అట్టి వైరాగ్యదృష్టి లేని గృహమున కలహములు నెలవు చేసికొనుటలో ఆశ్చర్య మేమి కలదు?

పాశ్చాత్య జీవితమును గమనించినచో ఇట్టి వ్యక్తిగత నిస్వార్థత వైరాగ్యము వారియందు కనుపింపవు. తలిదండ్రులకు ఓల్డ్ ఫాదర్స్ ములు పిల్లలకు కాన్వెంటు స్కూలులు ఉద్యోగము దొరుకగనే ఎవరి భార్యను (లేక భర్తను) వారే పెదకికొనుటలు, ఇక ఎవరి జీవితము వారిది. కనుక వారి సంసారమున భార్యా భర్తలు మాత్రమే నిలువవలసి వచ్చును. కనుకనే వారి వ్యక్తిగత జీవనము కుటుంబ జీవనము అన్ని కష్టములకు సమన్వయత తా వగుచున్నది. ఆ కారణముననే వారి జీవనమున విడాకులు పునర్వివాహములు చొక్కాయలు మారినట్లు మారి పోవుచుండుటను గమనించుచున్నాము.

బంధుమిత్రుల యానందము: ఇట్లు దంపతులు తమ గృహమున వైరాగ్యజీవనము నలవరచుకొన గలిగినచో తమ బంధుమిత్రుల యవసరములలో పాల్గొనుచు వారికి సహాయ సహకారములు చేయుచు ఎల్లరకు ఆనందము కలుగునట్లు ప్రవర్తింప గలరు. కుటుంబము బంధుమిత్రులు అనునది చిన్ననైజ సమాజమే యగుటవలన నిస్వార్థముగ తన వారి సంతోషమునే తేమమునేతన సంతోషముగ చూడ గలుగు దృష్టి యేర్పడ తాను వారికి ఆనంద దాయకు డగుచు వారి వలన ఆనందమును పొందగలుగుచున్నాడు.

ఉద్యోగ నిర్వహణము: ఇట్లు వ్యక్తిగతముగను సంసారమునందును బంధుగణమునందును ఇతరులసంతోషమును చూడగలుగు వ్యక్తి ఉద్యోగనిర్వహణమునందును ఇతరుల సౌఖ్యమును గమనింపగలడు. సాధారణముగా

ఉద్యోగము చేయుటయందలి సాధక బాధకములు అధికారుల పెత్తనము చేయవలె ననుకాంత, అధికారము నుపయోగించి వీలైనంత నగకు ధనము వెనుక వేయవలె ననుకాంత. నుండియే యుత్పన్నము లగును. ఇవి రెండును అవి వ్యక్తిగత సౌఖ్యమున కుపయోగకరములను నపోహ వలననే ప్రవృత్తములగుచున్నవి. వీని వలననే ఉద్యోగధర్మ మందలి అవినీతియు నిర్లక్ష్యమును పెరుగుచున్నవి.

వ్యక్తిగత సౌఖ్యమును విలువగా గ్రహించుట వలననే 'కట్నము' ముట్టిననే గాని కళాశాలలయందు సీటుగాని ఆఫీసునందు ఉద్యోగముగాని పనియందు నైపుణ్యముగాని లభింపవు. అందువలననే ఇప్పుడు కట్టిన మీడలు మరుసటి సంవత్సరముననే బీటలు వారుటలు ఈ ఏడు కట్టిన ఆనకట్టలు మరుసటి ఏడుకొట్టుకొని పోవుటలు తామనివారణార్థము మంజూరు కాబడిన ధనము ఉద్యోగుల జేబులబో చేరుటలు మొదలగు వైపరీత్యములు సిద్ధించుచున్నవి. ఇందువలన రకరకములైన భయములు కాంతలు అశాంతులు పెరుగుచునే యుండును.

ఉద్యోగ నిర్వహణమునందు వైరాగ్యము కలిగియుండినచో ఉద్యోగమువలన తన కెంత మిగులునన్న దృష్టిగాక తన యుద్యోగశాలమున అర్హత గలిగినవారికి (ధర్మశమ్మతముగ) ఎంత మేలు చేయగలుగుదు నన్న దృష్టి ఏర్పడును. అందువలననే సాంఘిక పురోగమనము వ్యక్తిగతమైన ఆనందము సాధింపబడుచున్నది. మహాత్మాగాంధీ యైనను సర్దార్ పటేల్ ఐనను తమ వ్యక్తిగతమగు సంకుచితమైన ఆనందమును వదలుకొనుటచే గదా చివరకు జగద్విఖ్యాత పురుషులైనది!

ప్రస్తుత సమయమున ఇట్టి వైరాగ్యాభ్యాసము దేశమున మిక్కిలి యవసరము. వైరాగ్యము కొరవడుటచేతనే బాలురు మొదలు వృద్ధులవరకు కూలివాడు మొదలు దేశనాయకులవరకు బహుసంఖ్యాకులు అన్నియు తమకు కావలె ననియు తామేమియు ఈయనక్కర లేదనియు భావించుచు పెనగలాడుచున్నారు. అందుకు తగినట్లే దేశమును తరిగిపోవుచున్న ఉత్పత్తితోను పెరిగిపోవుచున్న ద్రవ్యోల్బణము చేతను అధోగతిపాలగుచున్నది. కనుక ఉద్యోగ నిర్వహణమునందు వైరాగ్యమునకు గలుగు స్థానమును ఎంత చెప్పినను చాలదు. చిన్ని ఆఫీసులో గుమాస్తా అయినను ఎంత గొప్ప ఆఫీసరయినను తమ యుద్యోగ ధర్మమును స్వార్థత్యాగముతో చేసిననే, తమకక్తిని ప్రతిఫలాకాంక్ష లేక వీలైనంత ధారపోసిననే ఉద్యోగధర్మము వైరాగ్యయితమై యశస్కరమై శుభంకరమై విరాజిల్లును.

సామాజిక జీవనమున ముఖ్యముగా పరస్పర సహకారము ప్రకటితమగును. సామాజిక వ్యవస్థలు అనగా సమాజమునందలి ప్రతి యొక్కరికిని ఫలము నీయవలసిన సంస్థలు వైద్యశాలలు విద్యాసంస్థలు మొదలగునవి సక్రమముగా నడువవలె నన్నచో ఆ సంస్థలు నిర్వహించువారియందేగాక సమాజమునందును వైరాగ్యము జాగృతము కావలెను. మనవలన ఇతరులకు ఉపకారమేగాని అపకారము జరుగరాదనియు, ఒకవేళ మన మొకరము చెడినను పడుగురు బాగుపడనిమ్మనియు భావింపవలెను. ఇట్లు ఇతరుల శాంతిసౌఖ్యములపై దృష్టియుంచినచో సామాజిక జీవనమున వైరాగ్యసాధన సాగును. అట్లు ప్రతియొక్కరును ఇతరుల సుఖసంతోషములను గమనించునపుడు ఎల్లరును సుఖసంతోషములతో తులతూగుదురు.

గృహస్థజీవితముపై ఆధారపడియే ఈ వివిధ ధర్మము లున్నవి గనుక భార్యాభర్తల యందు వైరాగ్యము మొదట తావుచేసికొనవలెను. తమ వ్యక్తిగత సుఖములపై వైరాగ్యము నిస్సార్థత జనించినంతనే అదియే క్రమముగా కటుంబమును వాడను ఊరిని దేశమును తనలో నిమగ్నుకొనగలుగును.

ఇవి యన్నియు వట్టిమాటలు అందరు విరాగులైనపుడు మేమును విరాగులమగుదుమని కొట్టివేయవచ్చును. కాని వైరాగ్యమునకు ఇతరుల ప్రసక్తియే లేదు. ఇంకొకరికి వైరాగ్యమున్నదా లేదా యని ప్రశ్నించుట కెవరికిని హక్కులేదు. నాకు వైరాగ్యము కలదా యని ప్రశ్నించుకొను బాధ్యత మాత్రమున్నది. అప్పుడే ఎవరికిచాలో తమంతట తామే వైరాగ్యయిత జీవనమును గడుపనిశ్చయించినపుడే ఇతరుల సుఖమునకై తన సుఖమును వదలుకొన సిద్ధపడినపుడే ఎల్లవిడలను శాంతిసౌభాగ్యములు పరిధివిల్లును.

ఇంకొకరికి నీవేమి చేయగలవు? ఎంతచేసినను ఇంకను చేయలేదనియే సాధింతురని ఇంకొక యభ్యంతరము వినవచ్చును. దీనికి రెండు ప్రత్యుత్తరములు గలవు. అపాత్రునకు చేసిన యుపకారము బూడిదలోపోసిన పన్నీరగు ననుట యొకటి (కాని ఇందు పాత్రతను నిర్ణయించునపుడు ప్రతిఫలాపేక్ష చేత వైరాగ్య దృష్టి నశించును). ఉపకారము చేయునపుడు హృద్గతమగు వైరాగ్యము లేకపోవుటయొకటి. (అట్టి వైరాగ్యమున్నచో ఇతనికి తృప్తి కలిగింపలేక పోయితినిని వ్యధమాత్రమే కలుగును గాని అతడు తృప్తిపడలేదని క్రోధముగాని తిరస్కారముగాని కలుగదు.) బిచ్చగానికి తిట్టుకొనుచు ఒకరూపాయి వేసినను సంతో

మము చెందడు, కాని ఒకపైన ఈయబోయి తన దురదృష్టమువలన జేబులో పైకము లేకుండుటకు వెతజెందు ధార్మికుని ఆచిచ్చగాడే 'నా ప్రాప్తము నాయనా నీవేమి చేయుదువు' అని యోదాత్పుట గమనింతుము, కనుక వైరాగ్య మనగా శుష్క-వేదాంత శబ్దము కాదనియు హృదయమునిండి పొరలు సోదర మానవులపట్ల ప్రేమ యనియు తెలియవలెను.

ఉపసంహారమున వైరాగ్యమన తీవ్రతమ మగు దృష్టిలో తన శరీరమును మనస్సును బుద్ధిని అహంకారమును దృశ్యప్రపంచమును సర్వథా తిరస్కరించి చరాచర వ్యాప్తమగు పరతత్త్వమును వెదకికొనుటయే, అందను మానములేదు, కాని వ్యక్తుల తారతమ్యముల ననుసరించి వైరాగ్య తీవ్రతయును మారు

చుండును. సాధారణ మానవునిదృష్ట్యా, ఇట్టి యున్నతతమమగు వైరాగ్యమును లక్ష్మ్యముగా బెట్టుకొని నిత్యజీవితమునందు ఓపినకొలది వైరాగ్యము నభ్యసించు విధము సూచింపబడినది. చరాచర వ్యాప్తమగు పరతత్త్వమును వెదకుటలో సర్వమానవ ప్రేమయే వ్యక్తము కావలెననియు తీవ్రవైరాగ్యము విశ్వప్రేమయు పర్యాయపదములనియు ప్రతిపాదించబడినది.

అట్టి వైరాగ్యము విశ్వప్రేమ యను లక్ష్మ్యమును దృష్టిపథమునుండి చెదరనీయక జనులు తమ శక్త్యనుసారము వైరాగ్యాభ్యాసము చేసినచో ఎల్లరును ధర్మార్థకామములను సాధించుచునే మోక్షమును గడుగుగలరు. అట్టి వైరాగ్యసాధనకు ముఖ్యరంగమేకదా గృహస్థ జీవనము!

సంఘజీవనంలో వైరాగ్యస్థానం

ఎస్. రమేష్

సాధారణంగా వీడీవద్దు ఎవరూ వద్దు అనుకోవడం వైరాగ్యంగాను అన్నీ కావాలి అందరూ కావాలి అనుకోవడం సంఘజీవనంగాను భావిస్తాము, కనుక ఇలాంటి విరుద్ధ ప్రవృత్తులకు సమన్వయమంటే భూమికీ ఆకాశానికీ ముడి పెట్టడమే నేమోనని అనిపించకపోదు, కాని తరచిచూస్తే సాంఘికజీవనం లేని వైరాగ్యం సాధించవచ్చునేమో గాని వైరాగ్యం లేని సాంఘికజీవితం మాత్రం హాసనలేని పువ్వులాగా నిరర్థకమని తేలిపోతుంది.

వ్యక్తిగత జీవనానికిగాని సాంఘికజీవనానికిగాని సార్థక్యం రాము ఏర్పరచుకొనినబాటలో నిరాఘాటంగా (అంటే తనకు ఇతరులవల్లగాని

ఇతరులకు తనవల్లగానీ అంతరాయం లేకుండా) పురోగమించటమే, దీనికోసమే సంఘంలో ఒక నీతి నియమమూ తగినవీ తగినవీ ఏర్పడి ఉంటాయి, సంఘంలో అందరూ ఈ నీతి నియమాలను పాటించినట్లయితే వారివారి ప్రతిభను బట్టి వ్యక్తులు ఇంకొకరికి 'అన్యాయం' చేయకనే తమ పురోభివృద్ధిని సాధించుకోగలరు. కానీ సంఘంలో ఉండేవారి బాటలూ ఆశయాలూ విభిన్నాలు కావడం మూలాన్ని అందరికీ సరిపడే నీతినియమాలు ఏర్పాటు చేయడం గడ్డు సమస్య. ప్రాచీనభారతదేశం ఈ సమస్యను వర్ణవ్యవస్థతోనూ ఆశ్రమ వ్యవస్థతోనూ దివ్యంగా పరిష్కరించింది. కానీ కాలాంతరంలో పరిస్థితుల ప్రభావాలకు గురియైన వర్ణ

శ్రమవ్యవస్థ బిగుసుకు పోయి శిలీభూతమై పోయింది. ఇటువంటి పరిస్థితిలో సంఘాన్ని మళ్ళీ పరిశీలించి ప్రస్తుతము సంఘపరిస్థితినిబట్టి దానికి కావలసిన ఆదర్శమూ, ఆదర్శాన్ని సాధించ గలిగే మార్గాలూ ఇప్పుడు మనం ఓర్పుతో ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. 'పాతకాలపు' ఆదర్శమైన వైరాగ్యాన్ని 'క్రోధ్రోణిజల' సాంఘిక జీవనాన్ని తిరిగి మధించడం ఇందుకోసమే.

ప్రస్తుతసమాజంలో ముఖ్యంగా కన్పించేవి రెండే ఆదర్శాలు. ఆ స్త్రీత్వం నా స్త్రీత్వం, దైవమూ సాక్షాత్కారమూ అంటూ దాని కోసం నీతినియమాలూ పాటించాలి అనేవాళ్లు ఆ స్త్రీకలనీ దేవుడూలేదుదయ్యమూలేదు, ఉన్నదంతా మూడునాళ్ల ప్రపంచమే, కనుక ఉన్నన్నాళ్లు హాయిగా బ్రతుకు అనేవాళ్లు నా స్త్రీకు లనీ స్థూలంగావ్యవహారం. ఈనా స్త్రీలే చార్వాకులుగా భారతదేశంలో ప్రఖ్యాతులైనారు. వారి సిద్ధాంతాన్ని గీటురాయిగా తీసుకొనే ప్రతిమతమూ తన విశిష్టతను నిరూపించుకొంది. కాగా ఈ చార్వాకు లనబడే నా స్త్రీకలు ఇప్పుడు భౌతికశాస్త్రాల బలంతో ఇంకా ప్రాముఖ్యం చెందడంచేత ఆ స్త్రీక సమాజపు విలువయైన వైరాగ్యానికి నా స్త్రీక బహుళమైన సమాజంలో ఏపాటి స్థానం ఉంది అన్నది ముఖ్యమైన ప్రశ్నగా నిలుస్తుంది. ఆతరువాత వైరాగ్యాన్ని జీవితపు విలువగా అంగీకరించే ఆ స్త్రీక సమాజంలో ఆధునిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఏరా గుల స్థానం ఏమిటి అన్నది రెండవ ప్రశ్న.

చార్వాకం లేదా నా స్త్రీకులదృష్ట్యా ముందు వైరాగ్య పరిశీలన చేస్తే వైరాగ్యం అవసరమా కాదా అనే విషయం స్పష్టపడుతుంది. ఎవరి కిష్టమైనట్లు వారు ఉండవచ్చును. ఏ కట్టుబాట్లూ అక్కరలేదు అనేది ఒక వాదం. ఇది వినడానికి సాంపుగా ఉన్నా ఆచరణలోకి వచ్చేటప్పటికి

ఏదోవిధమైన కట్టుబాట్లు అమలులోకి వస్తాయి. నీకు ఇష్టమైనది అవతలివాడికి కూడా ఇష్టం కావాలి కదా. కనుక పరస్పరం ఇష్టపడితేనే నీవు సుఖపడటం. నీకు ఎంత ఇష్టమైనా అవతలి వాడికి ఇష్టం లేకపోతే నీవు తప్పనిసరిగా నీ సుఖం వదులుకోవలసిందే. అంటే వైరాగ్యం అభ్యాసం చేయాల్సిందే. లేదూ, అవతలివాడి ఇష్టంతో నాకు ప్రసక్తి లేదు, నాకు సామర్థ్యం ఉంటే సాధిస్తాను, లేకపోతే ఊరుకుంటాను అంటే అప్పటికి బలముగలవానిది రాజ్యమై సమాజం మానవసమాజంగా శాక పాత్రవిక సమాజంగా మారిపోతుంది. అక్కడ కూడా జంతుసమాజంలో కొన్ని నియమాలూ సంఘపు కట్టుబాట్లూ ఎంత మౌలికరూపంలో నయినా కన్పిస్తాయి. మానవుడు తన మేధాశక్తిసంతా ధారపోసి జంతువులకంటే దిగజారిపోగలడేమో తెలియదు మరి.

ఇక ఇద్దరికి ఇష్టమైనప్పుడు ఏగొడవా లేదు కదా అంటే దాని పరిణామం పాత కాలంలో ధూర్త చార్వాకంగా వెలిసింది. ప్రస్తుత కాలంలో permissive society గానూ కనబడు తూనే ఉన్నది. జీవితానికి ఒక లక్ష్యం ఒక గమ్యం అంటూ లేకపోయేటప్పటికి ఎందుకు బ్రతకడం అన్న ప్రశ్న బ్రహ్మరాక్షసిలాగా ఎదురై జీవితంలోని శాంతి మాధుర్యాన్ని సంపూర్ణంగా కబళించివేస్తుంది. Permissive society లో ఎవరైనా ఏమైనా చేయవచ్చు, అడిగేవాడూ చెప్పేవాడూ ఉండరు. పాశ్చాత్య దేశాలలో అందునా 'పురోగమించిన' సంఘాలలో ప్రస్తుతజీవనవిధానం ఇది. దాని వలన మానసిక దైహిక వ్యాధులు తప్ప సంఘానికి గాని వ్యక్తికిగాని సంపాదించబడిన విలువ ఏమీ లేదు. వ్యక్తి తనకు ఆనందాన్ని సంపాదించుకో లేదు. సంఘానికి అంటే ఇతర వ్యక్తులకు ఆనం

దాన్ని కలిగించలేదు. ప్రాచీనభారతదేశంలో ఈ ధూర్త చార్యాకాన్ని నిరసిస్తూ శిష్ట చార్యాకం బోధింపబడింది. నిజంగా జీవితంలో సాధ్యమైనంత ఆనందాన్ని జాబ్బుకోవాలంటే కొంత కష్టాన్ని అనుభవించాలనీ నిగ్రహాన్ని పాటించాలని శిష్టచార్యాకపు సూత్రం. వ్యవసాయం చేయడం శ్రమలంటూ మానివేసి రాబోయే ఫల సాయాన్ని వదులుకోవడం మూర్ఖత్వమంటుంది శిష్టచార్యాకం. అలాగే యావనజీవితంలో శారీరక మానసిక సుఖాలు పరిపూర్ణంగా అనుభవించాలంటే అప్పటివరకూ బ్రహ్మచర్యమూ విద్యాభ్యాసము ప్రయత్న పూర్వకమైన (అంటే తాత్కాలికంగా దుఃఖ దాయకమైన) దైహికమానసిక వికాసమూ అవసరమని శిష్టచార్యాక సిద్ధాంతం.

పాఠశాలలో వాళ్లకు వచ్చిన ప్రశ్నలూ బాటిని వాళ్లు చెప్పకొన్న జవాబులూ అవి. ప్రస్తుతకాలంలో మనం పాశ్చాత్యులే ఆదర్శ పురుషులుగా భావిస్తున్నాం. వారికి వచ్చిన ప్రశ్నకు వారే సమాధానం చెప్పకొనే లేకుండా సతమతమవుతూ నైన్ను అనీ రిసెర్చి అనీ ఫిలాసఫీ అని తప్పించుకు పారిపోతూ ఉంటే మనం కూడా వ్యామోహంతో వారి సమాజాన్నే అనుకరించాలనీ అదే ఆధునికత అనీ భావిస్తున్నాం!

ఇలా చార్యాక జీవితంలో కూడా వదులుకోవడం అనే అర్థంలో వైరాగ్యానికిగల స్థానం తెలుసుకొన్నాం. ఆస్తిక జీవనంలో దైవం కోసం అన్నీ వదులుకోవలసిందే. ఇలా ఆస్తిక నాస్తిక భావాలలోగల వైరాగ్యం జీవితంలో అసహజమైన దేమీకాదు. మానవుడు పుట్టింది మొదలు వైరాగ్యాన్ని అభ్యాసం చేస్తూనే ఉంటాడు. అయితే అది ఇచ్చాపూర్వకమైనది కాకపోవడంచేత దుఃఖదాయకంగాను నిరుప

యోగకరంగాను పర్యవసిస్తుంది. ఆ వైరాగ్యమే ఇచ్చాయుక్తంగా చేయబడితే అదే వ్యక్తికి ఆనందాన్ని సమాజానికి పురోగతిని సాధిస్తుంది.

ఇక మానవజీవితంలో వైరాగ్యం ఎలా ప్రకటితమవుతూ ఉందో చూద్దాం.

పుట్టినప్పటినుండి మానవుడు ఒకదాన్ని ఎన్నుకొంటూ మరొకదాన్ని వదలివేస్తూ ఉంటాడు. చిన్నప్పుడు గోలీలాటలోపడి చదువూ సంధ్యా అన్నీ వదలిపెడతాడు. కొంచెం పెద్దయ్యాక పరీక్షలు దగ్గరపడితే ఆట పాటలన్నీ కట్టిపెట్టి దీక్షగా నిద్రాహారాలు వదిలిపెట్టి మరి చదువుతాడు. ఇక్కడే మనకు వైరాగ్యంలోని రెండు లక్షణాలూ స్పష్టమైపోతాయి. చిన్నప్పుడు తాత్కాలికమైన ఆనందం కోసం (తులనాత్మకంగా) స్థిరమైన ఆనందసాధనాన్ని, చదువును వదులుకుంటున్నాడు. ఇందాక మనం చెప్పిన చార్యాకుల జీవనపద్ధతి ఇలాంటిదే. పెద్దయ్యాక తాత్కాలికమైన ఆనందాన్ని విచక్షణద్వారా వదులుకొని స్థిరమైన ఆనందాన్ని సాధించే మార్గం కోసం శ్రమించుతాడు. ఇది శిష్టచార్యాక జీవనం అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆశయం తన సౌఖ్యమే. బాగా చదువుకుంటే మంచి ఉద్యోగం వస్తుందనీ 'సుఖంగా' జీవించవచ్చుననీ అతని ఆశ.

ఇక వివాహజీవితంలో అడుగుపెట్టాక ఈ వైరాగ్యం ఇంకొంచెం వికసిస్తుంది. ఇప్పుడు వ్యక్తిగతంగా తన సంతోషానికి ప్రాధాన్యత లేదు. తనపైన ఆధారపడినవారు తాను ప్రేమించేవారు సుఖపడితే అదే తన సుఖం అనుకుంటాడు మానవుడు. తన భార్య సంతోషం కోసం తన పిల్లల సంతోషం కోసం

తానెన్ని కష్టాలనైనా అవమానాలనైనా భరించడానికి, సంతోషంగా భరించడానికి, సంసిద్ధుడౌతాడు. ఇలా తన సుఖసంతోషాలను వదులుకోవడమే గదా వైరాగ్యలక్షణం? ఈ మానసికపరిణతి ఇంకా వికసిస్తే ఈ స్థితిలో 'తనవారి' సుఖసంతోషాలకోసం 'తన' సుఖసంతోషాలను ఎంత జేలికగా తిరస్కరించగలిగాడో అంతే సౌలభ్యంతో తన సమాజపు తనదేశపు శాంతిసాధనాభ్యుదయాలకోసం 'తనవారి' సుఖసంతోషాలను కూడా తిరస్కరించగలడు. ఇలాంటివాళ్లనే మహానుభావులని మహాత్ములనీ జనులు స్తుతిస్తూ ఉంటారు. ఇంతకూ వారి స్తుతికి పాత్రమైనది వారిలో వెలిగే వైరాగ్య జ్యోతి మాత్రమే. ఒక రాజా రామమోహన రాయ్ అయితేనేమి, ఒక దయానందసరస్వతి అయితేనేమి, ఒక శత్రురచంద్ర విద్యాసాగరుడైతేనేమి, ఇలాంటివారందరూ తమ వారి సందరినీ దూరంచేసుకొని సంఘానికి దగ్గర కావాలని ఆ సంఘాన్ని సుసంపన్నం చేయాలని ఆనందనిలయాన్ని చేయాలని తపా తపాలాడినవాళ్లే.

ఇంకా దూరంపోతే సకల మానవజాతికి ప్రాణికోటికి శాంతిసాధనాభ్యుదయాలందించటం ఎలా అనే ఆరాటంతో సామ్రాజ్యాన్ని కూడా వదులుకోగలిగిన శాతమబుద్ధునిలాంటి విరాగులు కనిపిస్తారు. కనిపించే బుద్ధుడు ఒకడైనా కనిపించని బుద్ధులు ఎంతోమంది ఉండినారని శార్దూల సంప్రదాయమే చెప్తుంది. అలాగే జైనమత స్థాపకుడైన వర్ధమాన మహావీరుని వెనుక ఇరవైనలుగురు తీర్థంకరు లున్నట్లు వాళ్లు చెబుతారు.

ఇలా గోలీలాడే పిల్లవాడు మొదలు బుద్ధుడి వరకు అందరూ విరాగులే అయితే వారి వారి వైరాగ్యంలో ప్రకటితమయ్యే జ్ఞానాన్నిబట్టి,

ఇచ్చాశక్తినిబట్టి వైరాగ్యము నికృష్టమో ఉత్కృష్టమో అవుతున్నది. ఎప్పుడైతే మనం నిత్యజీవితంలో సాధారణంగా అజ్ఞానంతోనూ బలవంతంగానూ ఆచరించే నికృష్టమైన వైరాగ్యాన్ని, విచక్షణాజ్ఞానంతోనూ మనస్ఫూర్తిగాను ఆచరించగలమో అప్పుడే, ఆ వైరాగ్యం ఉత్కృష్టమై తనకు శ్రేయస్సునూ సంఘానికి ప్రేయస్సునూ సాధించగలుగుతుంది.

ఏది నిజంగా ఆనందదాయకమో ఏది వైచూపులకు మాత్రమే ఆనందదాయకమో తెలుసుకోవటమే విచక్షణాజ్ఞానం. కాని ఇది అందరికీ ఉండే వస్తువుకాదు గనుక తెలిసినవారు అంటే జీవితంలో సాధించదగినదేదో తెలిసికొన్నవారు ఆలశ్యం దృష్ట్యా సంఘానికి కొన్ని నీతులూ నియమాలూ ఏర్పాటు చేస్తారు. దండనకు జడిసి అయినా ఈ కట్టుబాట్లకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటే కొంత వరకు వ్యక్తి శ్రేయస్సునూ సంఘానికి ప్రేయస్సునూ సాధింపబడతాయి. ఈ కట్టుబాట్లు వైతికంగా కానీ చట్టబద్ధంగానూ ఉంటాయి. ఇది ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే బలవంతపు సన్న్యాసం, ఈ జీవితాదర్శనమూ దాని కవసరమైన కట్టుబాట్లూ అనేవి ఆసంఘంలో అవతరించిన "తెలిసికొన్నవాళ్ల" స్థాయినిబట్టి వారి కాలంలో జనసామాన్యం అందుకోగలిగిన స్థాయినిబట్టి నిర్ణయింపబడతాయి. యూదులందరూ అప్పుడే బానిసత్వసంఘం స్వేచ్ఛబొందినపుడు మోసెస్ న్యాయం కంటికి కన్ను పంటికి పన్నుగా ఉండేది. అదే జీసస్ వచ్చాక ఆయన ఒక చెంపను కొడితే రెండో చెంపను చూపమన్నాడు. కనుక వైరాగ్యాన్ని స్వతంత్రంగా పాటించే విచక్షణాజ్ఞానం లేనివారిచేత బలవంతంగా వైరాగ్యం పాటించజేయాలి

వస్తుంది, సంఘటనలు కోసమూ వ్యక్తి శ్రేయం కోసమూనూ. కాగా బుద్ధిమంతులు స్వతంత్రంగానే నిర్ణయించుకొని వైరాగ్యం స్వబుద్ధితోనే పొందించగలిగింది అది ఉభయత్రా ఎంతో శ్రేయస్కరం.

నా స్థిరదృష్టి వైరాగ్యాన్ని పరిశీలిస్తే పర్యవసానం ఇలా ఉంటుంది. ఇక ఆ స్థిరదృష్టిలో వైరాగ్యమంటే ఏమిటి ఆ స్థిర వైరాగ్యానికి సంఘటనల స్థానమేమిటి అని పరిశీలించాల్సి ఉన్నది.

ఆ స్థిరలకు జీవనగమ్యం మోక్షం అని ఏర్పడిఉన్నది. వైరాగ్యమే మోక్షసాధనంగా అంగీకరింపబడినాడూ ఉన్నది అయితే వైరాగ్యాభ్యాసం చేయడం ఎలా అన్న ప్రశ్న! జవాబు చెప్పకోవడంలోనే ఆ స్థిరలకు వైరాగ్యానికి సాంఘికజీవనానికి విరోధాభాసం నుంది. కర్మయోగాన్ని గూర్చి శ్రీ కృష్ణభగవానుడు ఎంత ప్రశంసించినా వైరాగ్యమంటే ఏకాంతవాసమే అనీ 'అంతా మిథ్య' అని నిరతమూ జపం చేయడమే అనీ ఒక భ్రమ. ఇది జ్ఞానయోగసాధన అని వారితలపు. ఈ జ్ఞానయోగ సాధనపైనే చాలమందికి మనసు. "జ్ఞానయోగానికి కావలసిన బుద్ధి తీక్షణత సాధారణంగా లభ్యపడేది కాక పోవడంచేత జ్ఞానయోగంలో పొరపాటు జరిగితే సాధకుడు ఎంత ఉన్నాడీ అందుకోవలసి ఉన్నదో అంత మాధ్యానికి వత్తుడేపోతాడు. జనక మహారాజు జ్ఞానికదా అయినా ప్రపంచంలోనే ఉన్నాడు కదా అంటూ ఆ స్థిర జనకులు పదిమంది బిడ్డలకు తండ్రులై జ్ఞానయోగాన్ని సాధిస్తామంటారు. జ్ఞానయోగానికి ప్రమాణమైన ఉపనిషత్తులన్నింటిలోనూ జ్ఞానయోగసాధనకు అర్హతలు వివరింపబడి ఉన్నాయి. దాదాపు అందరూ సాధకులూ

బాలకులే వేదవేదాంగాది సర్వశుభి శాస్త్ర నిష్ఠాతులే నిష్ఠాగరిష్ఠులైన బ్రహ్మచారులే అంతేగాక ఇంతటి నిష్ఠాగరిష్ఠులూ విద్యావంతులూ మేధా శీలురూ అయినవారుకూడా బ్రహ్మవిద్యను పొందాలంటే గురువుగారి ఆదేశం ప్రకారం ఇంకా నియమాగా నిష్ఠగా ఉండాలి! ప్రశ్నోపనిషత్తులో ఇలాంటి ఆరు గురు అగ్నిజ్వాలలవంటి బ్రహ్మచారులు పిప్పలాద మహర్షి వద్దకు తత్వజ్ఞనార్థమై వెళ్లారు. వేదవేదాంగాలూ అధ్యయనం చేసి అన్ని శాస్త్రాలూ అధీనం చేసికొన్న ఆ తపశ్శాలిరను పిప్పలాద మహర్షి మళ్లీ ఒకసంవత్సరం బ్రహ్మచర్యం పాటించి రమ్మంటాడు. అదియేమి బ్రహ్మచర్యమో అదియేమి సాధనయోమనకు ఉపాకు కూడా అందదు. అందుచేత జ్ఞానమార్గానికి కావలసింది ఏకాంతవాసమే. శ్రీమణి మనననిధిభ్యాసనమే. దానికీ జనసంపర్కానీ! పొత్తునదరదు" అని వారు చాలపటిష్టంగా వాదిస్తారు.

కాని ఏ విషయనిర్ణయం చేయడానికీ నా దేశకాలాలు చూడాలి కదా. ఆ కాలంలో అంతా సుఖితంగా ఉండి అందరూ ధార్మికంగానే ఉండేవారు. అప్పుడు జనాభాసమన్యగానీ ఉత్పత్తి కొరతగానీ ఉన్నవారూ లేనివారూ అనే అగాధవ్యత్యాసంగానీ అనేది స్పష్టమైనా చారముగానీ — ఇటువంటి సమస్యలే ఆ కాలంలో ఉండేవి కావు. అందుచేత అందరూ ధర్మాన్ని గౌరవిస్తూ ఆచరిస్తూ ఉండే ఆదేశంలో కొందరు జ్ఞానసాధనకు ఏకాంతవాసమూ అధ్యనమూ మార్గంగా ఎన్నుకొన్నారు, దానిని సాధించారు. అక్కడికీ వారు గురుశుశ్రూష అంటూ గురువుగారి పనులన్నీ చేసిపెట్టేవారు. ఒక జిజ్ఞాసువు దాదాపు జీవితమంతా గురువుగారి ఇంట్లో కావలసిన కట్టెలు వగైరా తేవడం

లోనే నిమగ్నుడైపోయి తను ముసలివాడవటం కూడా గమనించడు. ఒకనాడు కట్టెలతో బాటు తలలోని తెల్లమెట్టుక తగిలి వస్తే అప్పుడు స్పృహతో వస్తుంది—తన జీవితం అయ్యింది. జీవితమంతా గురుశుశ్రూషలోనే గడిచింది. అయినా గురువుగారు నాకు ఏ ఉపదేశమూ చేయలేదే అని దుఃఖము పొంది కల్లకీళ్లుగా వెలికిరాగా గురువత్ని గాధరాగా పరుగెత్తుకొచ్చి “నాయనా నీవంటి బ్రహ్మజ్ఞుని కన్నీరు భూమిమీద పడితే ఆదేశంలో ఇక పండ్లం దేండ్లు పానలే కురవవు” అంటూ ప్రేమగా కన్నీరు తుడుస్తుంది. అలాగే ఇంకొక కాల జిజ్ఞాసువు ఆవులమందను రక్షించి రెంకింతలు చేసి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు పాటి నిమిత్తమాత్రత లోనే బ్రహ్మజ్ఞానం సంపాదిస్తాడు. ఇలాంటి ఉపనిషత్కథల సంగతి ఎలా ఉన్నా శ్రీశంకర భగవత్పాదుల ప్రియశిష్యుడైన పద్మపాదులు కూడా గురుశుశ్రూషవలననే కదా లోడి శిష్యులందరిలోకి గురువుగారి యనుగ్రహపాత్రు డైనది.

కనుక శార్వరినిమగ్నులు కావడం జ్ఞాన సాధనకు అటంకం అనేది వట్టి మాట. ఇప్పుడు గురుశుశ్రూషకు పెద్ద అవకాశం లేదు కాబట్టి దేశసేవనే సాధనంగా చేసుకోవాలి. దేశసేవ అంటే దేశనాయకుడు కావాలన్న అపోహ అక్కరలేదు. సాటి మానవులకు సాధ్యమైనంత ఉపకారం అది మానవమాహంలో ఉన్న భగవంతుని పూజ అన్న దృష్టితో చేయడమే. ఎల్లకాల ఉన్న బ్రహ్మస్వరూపముయొక్క అనిష్కరణమే అన్న దృష్టితో చేయడమే జ్ఞాన సాధన బోతుంది. అన్ని ఉపనిషత్తులూ చెప్పింది బ్రహ్మము ఒక్కటే సత్యము ఈ ప్రపంచము మిథ్య అనే. మిథ్య అంటే నాశనీయం మాత్రం సత్యం ఇతర ప్రపంచం మాత్రమే మిథ్య అని

అనుకొంటే అది మెట్టువేదాంతం. బ్రహ్మము మాత్రమే సత్యం నాశనీయం చునస్సు బుద్ధితో సహా ప్రపంచం మిథ్య అని గాఢమైన అనుభూతి కలిగేవరకూ, తన శరీరంయొక్క సర్వత్వం విలిచినంతవరకూ, మానవుడు భర్తాన్ని ఆనందస్తూ నకలచరాచరప్రపంచం లోనూ ప్రపంచంలో వ్యాప్తమైయున్న బ్రహ్మమును చర్చించే ప్రయత్నం చేయాలి. అది మాత్రమే జ్ఞానసాధన కానీ శారీరకే పుస్తకాలు వల్లవేసి ముందుకుంచి వెనక్కు వెనకనుంది ముందుకూ వచ్చువెన్నడం కాదు.

ప్రస్తుతకమయంలో భారతవర్షం కష్టదశలో ఉన్నది గనుక కష్టసుఖాలు మిథ్య అని భావించి నీలినే జ్ఞానసాధనలు ఇతరుల ముఖానికై తాము ఎన్ని కష్టాలనైనా (అని వారికి మిథ్యయే కాబట్టి) భరించగలడమే, సంతోషంగా స్వేచ్ఛాంగా భరించగలడమే, ఉత్కృష్టమైన జ్ఞానసాధన. ఇది మాత్రమే పారు నిజంగా విరాగులనీ, అహంకృతులను మోసగించి జీవించే వరాన్ని భుక్తులు కారనీ నిరూపించే గీటు రాయి. ఇటువంటి విరాగులే నిజమైన దేశోద్ధారకులూ సంఘసంస్కర్తలూ సంఘసేవకులూ కాగలరు.

ఇక భక్తిమార్గాన్ని అనుసరించే ఆస్తికులు కూడా ఇదే దృష్టిని అవలంబిస్తే తప్ప భక్తి సాధన సమగ్రం కాబాలకు. ‘కంజాటు సర్పించు కరములు కరములు’ అంటూ ప్రహ్లాదుడు చెప్పిన విష్ణుదేవుని శ్రవణము కీర్తనము స్మరణము సాధనసకము మొదలైన తొమ్మిది భక్తి సాధనలలో ఈ దేశసేవ మొదలైనవి చెప్పలేదే అని ఆక్షేపించ బోకుంలేదు. విష్ణుదేవుడు సర్వభాషాని సర్వాంధాని అని చెప్పింది ఆ ప్రహ్లాదుడే కదా? ఇందు గల డండు లేదని సందేహమే వలదని అభయ

మిస్త్రా మరీ చెప్పాడు. కనుక దేశంలో అందరూ అన్నిరకాల సమస్యలతో ఈతిబాధలతో అలమటిందిసోతున్న ఈ కాలంలో ఎవరికి ఏ చిన్న ఉపకారం చేసినా అది విష్ణు పూజనమే అన్న ధోరణి ప్రబలం కావాలి. సర్వాంత ర్యామి గదా దేవుడు. దేవతార్చన పెట్టెలో ఉన్న దేవుడు, శుష్కించిపోయి తిన తిండి లేక కట్ట గుడ్డలేక చేయడానికి పనిలేక చదువూ సంస్కారమూ లేక తిరుగుతూ ఉన్న మన సోదర మానవులలో లేకపోతాడా? ఇందుగల ఉండు లేడని సందేహము వలదే! ఇంకా పురుష సూక్తంలో కూడా ‘యచ్చ కించిత్ జగత్ సర్వం దృశ్యతే శ్రూయతేపివా, అంతర్బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థితః’ అని కదా ఉన్నది! ఇవన్నీ పుస్తకాల్లో ఉంటాయి కళ్లు మూసుకుని పారాయణ చెయ్యాలి కానీ... అని నానవేసినా కూడా అన్ని పూజలూ చివరకు ‘సర్వేజనా స్సుఖినో భవంతు!’ అని కదా పూర్తి చేస్తారు! ఇవి వట్టి ఇచ్చకపు మాటలేనా! త్రికరణశుద్ధిలేని ఈ పూజలను దేవుడు హర్షిస్తాడా?

అంచేత భగవంతుడికోసం మేము అన్ని పడులుకుంటాము అనే భక్తి మార్గావలంబులకు కూడా ఇప్పుడు సంఘమే దేశమే దేవుడు. ఆ దేవుడికోసమే పాళ్లు తమ సర్వసుఖాలూ సుఖాశయాలూ వదలుకోవాలి. సాటి మానవుడి అభ్యుదయంకోసం ఆ మానవుడిలో అంతర్యామిగా ఉన్న విష్ణుప్రీత్యర్థం అన్ని కార్యక్రమాలూ సాగాలి.

ఈ సందర్భంలో హిందూ మతానికి నవ్య ప్రవక్తయైన శ్రీ వివేకానందస్వామి పలుకులు గమనింప తగినవి. రామేశ్వరంలో శ్రీ రామేశ్వరాలయంలో ఉపన్యసిస్తూ నిజమైన ఈశ్వరార్చనను గూర్చి వారు ఇలా అన్నారు.

“నిష్కాపులుగ నుండి పరోపకారము చేయుటయే పూజ అన్నిటియొక్క సారము. దరిద్రునందును దీనునందును రోగియందును శివుని చూడగలుగువాడు నిజముగా శివపూజ చేసినవాడు. విగ్రహమునందే శివుని చూచువాని పూజ ప్రారంభదశదే, ఒక దరిద్రునియందు—వాని జాతినిగాని మతమునుగాని కులమునుగాని మఱి దేనినిగాని పాటింపక—శివుని చూచి, వానికి సాయపడి ఉపచారములు చేసినవానిపై శివున కెక్కువ ప్రీతి. తన్ను దేవళమునందు మాత్రమే చూడగలుగునట్టి మనజునిపై అంత ప్రీతి యుండదు.”

“ఒకడు సోమరి, మాయలమారి, ఏమియు పని చేయడు. కాని శివుని కన్నుల సొగసును ముక్కుయొక్క చక్కదనమును ఇతరావయవముల సౌందర్యమును ఊరక అభివర్ణించుచు స్తోత్రములు చేయుచుండును. రెండవవాడు శివుని సంతానమగు దరిద్రులను దీనులను సమస్త జంతుజాలమును అది ఇది అననేల—సమస్త సృష్టిని—కనిపెట్టుచు సేవించుచుండును. వీరిరువురిలో శివునకు ఎక్కువ ప్రియుడెవడు? అతని బిడ్డలకు సేవచేయువాడే అనుటకు సంశయము లేదు.”

“ముందుగా మన మేలునే చూచుకొను స్వార్థపరత పాపములలో మహాపాపము. ఎవడు తాను ముందు తినవలయునని, ఇతరులకంటె ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించవలెనని లోకములోని సమస్త సంపదలను పొందవలెనని ఆశపడునో, ఎవడు తాను ఇతరులకంటె ముందుగ స్వర్గమునకు పోవలెనని ఇతరులకంటె ముందుగ మోక్షమును పొందవలెనని అపేక్షించునో వాడే నిజమగు స్వార్థపరుడు. నిష్కామి యగు నతడు నేను తుదివరకు ఆగియుండును గాక, స్వర్గమునకు పోవలెనని నే నారాటపడను. నా

సోదరులకు ఉపకారము కలుగగలదేని అందు లక్ష్య నేను సరకమునకైనను పోవుటకు సంసిద్ధుడనై యుందును అని పలుకును. ఇటువంటి నిష్కామబుద్ధి ఒక నియందు ఎంతెంత హెచ్చుగా నుండునో అతడు అంతంతగా ఆధ్యాత్మపరుడును శివసాన్నిధ్యమును పొందిన వాడును అగును. అతడు చదువరియైనను లేక నిరక్షరకుక్షియైనను శివునకు ఇతరులకంటె సమీపమున నున్నవాడే. ఆ సంగతి అతనికి తెలియవచ్చును తెలియక పోవచ్చును. కాని స్వాధ్యపరుడగు నరుడు సమ స దేవాలయములను దర్శించుచు సర్వతీర్థములను సేవించుచు చిరుతపులివలె కరీరమంతయు బొట్టు ధరించి యుండియు గూడ శివునకు చాల దూరముననే యుండును.”

ఈ మాటలకు వేరే వ్యాఖ్యానం అక్కరలేదు.

సింహావలోకనం చేస్తే, నా స్తికులైనా సాధ్యమైనంత ఎక్కువ ఆనందం జీవితంలో అనుభవించడానికి వైరాగ్యం అవలంబిస్తూ సంఘంలో అభ్యుదయం పెంపొందడానికి పాటు పడాలనీ, ఆ స్తికులైనా జ్ఞానమార్గం ద్వారా గానీ భక్తిమార్గం ద్వారా గానీ మోక్షసాధన చేయాలంటే ప్రపంచంలో వ్యాపించి ఉన్న బ్రహ్మమునూ నారాయణునీ దర్శించే ప్రయత్నాన్ని మానవసేవాయాపంగా ఆచరిస్తూ వైరాగ్యసాధన చేయాల్సి ఉంటుందనీ ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఆ స్తికులకైనా నా స్తికులకైనా సంఘజీవనంలో వైరాగ్యానికంటే ఉన్నతమైన స్థానం ఇక దేనికి లేదని స్పష్టమౌతుంది.

కర్మయోగము - కర్మసన్న్యాసము

శిష్టా రామకృష్ణకౌత్తి

శ్లో॥ కర్మజ్యోవాధి కారస్తే,
మాధలేఖ కదాచన
మా కర్మవల హేతుర్భూ,
ర్మాతే సంగోఽస్త్వకర్మణి॥
భగవద్గీత II-47.

(తా॥ కర్మను చేయుటకు మాత్రమే నీ కథికారము కలదు. ఫలము లభించుటగాని లభింపకపోవుటగాని] ఎప్పుడు నీ యధీనమున లేదు. కాన నా కర్మల కీవిధమగు ఫలము కావలయునని యభిలాషను మనమున నిడికొని కర్మచేయకుము. మఱియు కర్మలను చేయక పోవుటయందు సంయతము నీవు ఆసక్తుడవు కాకుము.)

జగద్వ్యాపారకర్మము ప్రవృత్తి మార్గమనియు, ఆధ్యాత్మికజ్యాపారము నివృత్తి మార్గమనియు లోకమున గలవు. సృష్ట్యారంభమున భగవంతుడు హిరణ్యగర్భుని (బ్రహ్మజేవుని) సృష్టి నుత్పన్నము చేయుమని యాజ్ఞాపింపగా, నతనియందుండి మరీచ్యాది సప్తమానసపుత్రులు పుట్టి, వారు సృష్టిక్రమము నారంభించుటకు కర్మమయమగు ప్రవృత్తి మార్గము నవలంబించిరి. మఱియు ససత్కుమారుడును కపిలుడు మొదలగు నితరులగు నేడ్గురు బ్రహ్మమానసపుత్రులు పుట్టిన వెంటనే నివృత్తిమార్గ మవలంబించిరిని ఈ రెండుమార్గములకును ఉపపత్తి చెప్పబడుటచే నీ రెండుమార్గములు మోక్షదృష్టిచే తుల్య

బలములు గలవియే యగును. హిరణ్యగర్భుడెప్పుడును కర్మలను వదలినాడని యొక్కడను చెప్పబడలేదు. మఱియు విశేషించి సృష్టివ్యవహారము ధారాళముగా నడచుటకై భగవంతుడే కర్మహవమగు యజ్ఞచక్రమును సృజించి, వానిని సర్వకాలము ననుష్ఠింపవలసి నదిగా వారిని ఇతర దేవతలకును ఉపదేశించెనని తెలుపబడినది. (శాంతిపర్వ-319-66, 67, 67; 340-44-75) ఈ కర్మరహస్యమును నివృత్తిమార్గమును కర్మయోగమును ప్రవృత్తిమార్గమును రెండును సమానముగనే మోక్షప్రదములగుటచేత నీ రెః కలా శ్లో మైనదొ తెలియగోరి యర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని భగవద్గీతలో నడుగగా శ్రీకృష్ణ డిట్లు సమాధానము చెప్పినాడు.

శ్లో॥ సన్నాతః కర్మయోగశ్చ
నిశ్చేయన కరావృథా
తయోస్తు కర్మసన్నాతాత్
కర్మయోగో విశిష్యతే

గీత V-2

(తా॥ కర్మసన్నాతము, కర్మయోగము నను నీ రెండుమార్గములు లేక నిష్ఠలు నిశ్చేయనకరములే అనగా మోక్షమును లభింపజేయునవియే. కాని ఈ రెంటిలో కర్మసన్నాతముకంటె కర్మయోగమే యధికమైనది)

సన్నాతాశ్రమమును స్వీకరించిన నివృత్తి మార్గీయులు కర్మలను జేయనక్కరలేదని శ్రీ జగద్గురు శంకరాచార్యులవారి మతము. కాని సిద్ధావస్థ నొందినవారుకూడ లోకకల్యాణార్థము కర్మల నాచరింపవలెనని లోకమాన్య బాలగంగాధరతిలకగారు కర్మయోగమును భగవద్గీతా వ్యాఖ్యానమున చెల్లిపిరి. వైరాగ్యము గల్గినమీదట కదా సన్న్యసింతుట,

అట్టివారికి విహికకర్మలలో ప్రయోజనమేమని యాడేవణ. అందుకనే “ఇంద్రియాఢ్ధేషు వైరాగ్య” మనిరి కాని లోకకల్యాణ విషయమున కాదుగదా! జగత్తునందు జ్ఞానయుక్తమైన కర్మను వదలితిమేని జగము గ్రుడ్డిదై నశించును. మఱియు నీ తీరున నది నశింపకండునటుల సలలితముగ దానిని ప్రపర్తింపజేయవలయునని భగవంతు డిష్టపడినాడు. కావుననే బ్రహ్మజ్ఞానముచే సిద్ధించు వైరాగ్యముతోడను సమత్వముతోడిను జ్ఞాని జ్ఞానము గలిగిన పిదప వైతము సకల ప్రాపంచిక కర్మలను హ్యమబుద్ధిలో నొనర్చుచు సామాన్య జనులకు నడ్డైన యను భావమును ప్రత్యక్షముగ జూపవలెను. అట్లుగాక మానవుడు నివృత్తిమార్గమును ప్రాపంచిక విషయములపై వైరాగ్యముచేచి యరణ్యములలో కొండగుహలోపోయి ముక్కుమూసికొని తపము చేసికొనుటయే తగినపనియని భావించినచో దానివలన తానొక్కడే మోక్షముచేచిన చెందవచ్చును. కాని ఇతరులకు తానంతమాత్రమును ప్రయోజనకారి కాజాలడు. అందుకనియే పరమేశ్వరుడుకూడ తన కేమియు ప్రయోజనము లేకపోయినను

పరిత్రాణాయ సాధునాం

వివాళాయ చ దుష్కృతాం

ధర్మసంస్థాప నార్థాయ

సంభవామి యుగే యుగే ।

గీత-IV-8.

అని లోకకల్యాణార్థము భూలోకమున నవతరించి దుష్టసంహారమునర్పి సాధువులను రక్షించుచు ధర్మసంస్థాపనముచేయుచు “మమ వర్తమాన వర్తంతే మనుష్యాః పార్థ! సర్వతః” అని యాడేశించినాడు. ఇట్లే దేశము సకల

పరిస్థితిలో నున్నప్పుడు స్వార్థత్వ్యాగ పరాయణులై నిష్కామబుద్ధితో దేవాంశ సంభూతులైనవారు జన్మించి దేశమును సంఘమును ఉద్ధరింతురు. ఆంగ్ల భాషా పండితుడైన థామస్ కార్లైలు (Thomas Carlyle) దేశ కాల పరిస్థితులనుబట్టి మహావీరుడు జన్మించి తదవసరము గుణముగ మతకర్తగను రాజకీయవేత్తగను కవిగను ప్రపక్తగను సైన్యాధ్యక్షుడుగను మారి దేశమును రక్షించునని తెలిపెను. అటు పంటివారే మహాత్మాగాంధీ, గోపాలకృష్ణ గోఖలే, బాలగంగాధరతిలక్, మోతీలాల్ నెహ్రూ, చిత్తరంజన్ దాస్, లాలా లజపతి రాయ్ మొదలైన కారణజన్ములు. వారికెన్ని కష్టములు వచ్చినను, ఎన్నివిఘ్నములు కలిగినను భయపడక తమ కార్యమును సాధించు వరకు ప్రాణపాయకర పరిస్థితులలోగూడ తాము చేపట్టిన కార్యమును వదలరు. ఇదే మమకారహీనమైన నిష్కామకర్మ. వారు కామసంకల్పవర్జితులు. ఇట్టి మహాత్ముల మీదనే లోకకల్యాణ మాధారపడినది. ఇటు పంటివారివలననే జనసంఘము సకల సుఖములను పొందగలదు. కాన మానవసేవలేని వైరాగ్యము శ్రేష్ఠమైనదికాదు. మానవ సేవయే మాధవసేవ.

ప్రజాప్రభుత్వము సాగుచున్న ప్రస్తుత కాలమునకూడ ప్రజానాయకులు అట్టి మమకారహీనమైన నిష్కామకర్మ నాచరించిననే గాని ప్రజలకు నిష్కృతిలేదు. అట్టి వైరాగ్య

దృష్టిలేని కారణముననే ఎన్ని ప్రణాళికలను సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమములను తలపెట్టినను అవి ఫలవంతములు కాకున్నవి. నిరక్షరాస్యత్వానిర్మూలనము, నిమ్మజాత్యుధృరణము, ఉచితవైద్య సౌకర్యము మొదలైనవి అనేకములలో ఒక కొన్ని. వీని యన్నిటి యందును సత్ఫలితములకంటె దుష్ఫలితములే మొదగుటను చూచుచున్నాము. అందువలననే థామస్ కార్లైలు నాయకునకు ముఖ్యముగా 1. ఆత్మశుద్ధి, (Sincerety) 2. సూక్ష్మబుద్ధి, 3. నైతికదృష్టి, 4. ప్రతిభ, 5. దాక్షిణ్యము (Sympathy) ఉండవలెనని తెలిపినాడు. వీనికితోడు స్వార్థత్వ్యాగము ఉండవలెనని శ్రీ వివేకానందస్వామి బోధించెను. ఇందు చేతనే గోపాలకృష్ణగోఖలేగారు Servants of India Society భారతదేశ సేవాసంఘమును స్థాపించి నిస్వార్థ సేవాధర్మమున శిక్షణ నొసగిరి. కాని అవి యన్నియు వారితోనే యంతమైనవి. నిస్వార్థసేవా పరాయణులు లేక పోవుటచేతనే, సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమములందు వైరాగ్యదృష్టి లేకపోవుటచేతనే దేశ మిన్ని యగ చాల్ల పాలైనది.

కాన స్వార్థత్వ్యాగముతోచేసిన దేశసేవ వలననే సంఘమునకు సుఖితము చేకూరగలదు. స్వార్థత్వ్యాగములేని దేశసేవ అవినీతికి లంచగొండితనమునకు తప్పక దారితీసి సంఘమును సంకటముల పాలుచేయును.

వైరాగ్యము—ఆనందజీవనము

స్వాత్మానందస్వామి

వాల్మీకిమహర్షి మానవలోకమంతకును, ఆనమానుడైన, సద్గుణసంపన్నుడైన, శ్రీరామ చంద్రుని ఆదర్శమూర్తిగ సృష్టించినాడు. సకల సుగుణ సంపన్నుడైన మానవుడున్నాడా అని దీర్ఘంగా ఆలోచించుచుండగా అతనికి ఎవరూ తట్టలేదు. అటువంటి సమయములో నారద మహర్షి వచ్చి అతనికి శ్రీరాముని గురించి వివరించెను. నారదముఖమున రామునిగూర్చి విన్న ఈ మహర్షి అన్ని యుగములకు ఆదర్శప్రాయుడగు శ్రీరాముని మన కందించినాడు. శ్రీరాముని యందు లేని సద్గుణమంటూ ఏదీ లేదు. అదే విధముగ ఆయననుభవించని దుఃఖమంటూ ఏదీ లేదు. ఈ దుఃఖము లేని శ్రీరాముని కృంగ దీయలేదు. సరికదా అవి ఆయనకు వన్నె తెచ్చినవి. ఉదాహరణకు శ్రీరాముని పట్టాభిషేక మే తీసికొనెదము. శ్రీరాముని పట్టాభిషేకుని చేయుటకు అందరూ ఉత్సాహముతో ఏకగ్రీవముగ అంగీకరించిరి. పట్టాభిషేకపు ఏర్పాట్లన్నీ త్వర త్వరగా జరుగుతున్నాయి. మంత్రులు, సామంతులు, ఎప్పుడు తెల్లవారుతుందా, ఎప్పుడు రాముని రాజుగా చూస్తామా అని ఎడరు చూస్తున్నారు. సీత, కౌసల్య, అయోధ్య ప్రజలందరూ శ్రీరాముని పట్టాభిషేకము కొఱకు ఎదురుచూస్తున్నారు.

కాని సమయమురాలేదు. చెప్పడుమాటలు విన్న కైకేయి శ్రీరాముని వనవాసము, భరతుని పట్టాభిషేకము వరములుగ కోరినది. దశరథుని మొర లాలకించలేదు. తండ్రి దర్శనార్థమై శ్రీరాముడు కైకేయి మందిరమునకు వెళ్లునపుడు కైకేయి శ్రీరామునితో, “శ్రీరామా! నీ తండ్రి నాకు రెండు వరముల ననుగ్రహించినాడు. అవి భరతుని పట్టాభి

షేకము, నీ వనవాసము. అందువలన నీ తండ్రి యాజ్ఞ ననుసరించి పట్టాభిషేక ముహూర్తము ననే నీవు వనవాసమునకు ప్రయాణముకమ్ము” అని ఆదేశించినది. ఈ ఘోరవార్త శ్రీరాముని కలతనొందింపలేదు. శ్రీరాముడు తన పట్టాభిషేకవార్త వినినప్పుడు అమితోత్సాహము నొందక వివిధముగ నున్నాడో, అదేవిధముగ వనవాసముగూర్చి వినినప్పుడు కృంగిపోలేదు. “ప్రసన్నతాం యాన గతాభిషేక తస్థాన మన్యో వనవాస దుఃఖః” దుఃఖములోకూడ ప్రసన్నతను కాపాడుకొనుటకు వైరాగ్యము కావలెను.

“దుఃఖేష్యను ద్విగ్నమనాః సుఖేషు విగత స్పృహః” (గీత. 2-56) దుఃఖసమయమునందు కలతనొందక, సుఖములందు వాంఛ లేకుండ నుండుటయే ఉత్తమ మానవుని లక్ష్యము. ఇటువంటి సిద్ధిబుద్ధికే వైరాగ్య ముంకురము. వైరాగ్యము లేనినాడు ప్రకృతి మాయలకు మనము బానిసలము. శ్రీరాముని గుణములలో ఈ వైరాగ్య మొకటి. “వైరాగ్యంబు జ భాస్కరం” అని శ్రీరాముని మనము స్తుతించుచున్నాము. ఇటువంటి వైరాగ్యము కలవాడే సుఖశాంతులను పొందగలడు.

మానవుని దుఃఖసముద్రములో ముంచునది యింద్రియతృప్తి. కఠోపనిషత్తులో చెప్పినట్లు “పరాంఛిభాని వృత్తణత్ స్వయంభూ.” ఇది యింద్రియములనైజము, అవి ఎంతసేపూ విషయములకొఱకై బయటకు పోవును. విషయ వాంఛలమూలమున మనము దుఃఖము నొందుచున్నాము. కోరిక లనుభవించుట ద్వారా ఆనందము నొందుచున్నానని అజ్ఞానియగు మానవుని ఆలోచన; భ్రమ. కాని ఈకోర్కెలు

అతనిలో అశాంతినే నెలకొల్పుతున్నాయి. విజ్ఞుడైన మానవుడు, అనుభవజ్ఞులైన పెద్దలమాటలను ఆలకించి యుండినట్లయిన ఈ అశాంతి కొంత తొలగడిది. “శాంతములేక సౌఖ్యము లేదు” అని త్యాగరాజు అంటాడు. ఈ శాంతము పొందవలెనన్న తృప్తి అనే గుఱ్ఱమును కల్గెముతోబిగించి పట్టుకోవలెను. తృప్తి అనేదే కల్గెము. విషయానంతరకు పూర్తి స్వాతంత్ర్యము ఈయరాదు. జీవితానందము కన్న, జీవితాశయమునకై పాటుపడినవారు ఎక్కువ ఆనందము నొందువారని చెప్పటకు సందియము లేదు.

జీవితాశయములు వేరుగాగల ఒకే కుటుంబములోని యిద్దరువ్యక్తులను తీసికొందము. వీరిద్దరు చరిత్ర ప్రసిద్ధులైన శ్రీనాథుడు, పోతనామాత్యులు. శ్రీనాథుడు తన కవిత్వసంపదను రాజుల కర్పించి ఇహలోక సౌఖ్యముల ననుభవించెను. పోతన భక్తుడు. తన జీవితమును భగవంతున కర్పించి యింద్రియాతీతానందము ననుభవించెను. స్వార్థపరులై, ఇహసౌఖ్యము లనుభవించువారికి, త్యాగమూర్తులను చూచిన ఎగతాళి కదా! శ్రీనాథుడు పోతనను “నీవు కవివై యుండి ఈ బీదరికము నెందుకు నెత్తిమీద ఉంచుకున్నా”వని అడిగినపుడు పోతన ఏమి చెప్పాడో అందరికి తెలుసు “హాళికులైన నేమి, గహనాంతర సీమల గందమూల కౌఠాలికులైన నేమి నిజదార సుతోదర పోషణార్థమై” ఇటువంటి వైరాగ్యమున్నది కావుననే అతడు శాంతి, సౌఖ్యముల నొందగలిగెను. ఎన్ని భోగము లనుభవించినను శ్రీనాథుని జీవితములో ఈ శాంతిసౌఖ్యములు కలవయినవి. తనను పోషించు రాజుల మరణానంతరము తా ననుభవించిన సౌఖ్యములను తలంచుకొనుచు వాపోవుట తప్ప అతడు చేయ

నది లేకపోయినది. అందువలన జీవితములో నిజమైన సుఖశాంతిలు కావలెనన్న వైరాగ్యముతప్ప మరియొక మార్గము లేదు. అన్ని భయములను పోగొట్టున దీ వైరాగ్యము. అందుచేతనే శ్రీ శంకరాచార్యులు, “వైరాగ్య మేవాభయం” అని చెప్పిరి.

శ్రీమద్ రామానుజములో శ్రీరాముని శాంతస్వభావమునకు, పోతన సుఖసంతోషములకు కారణమైన ఈ వైరాగ్యము మన ఈ సాంఘిక వ్యవస్థలో ఎంతవరకు మన కుపయోగపడును? అసలు వైరాగ్యమునకు మన వ్యవస్థలో స్థానమున్నదా? మానవు లందరు కూడ ఈ వైరాగ్యమును తెలిసియో తెలియకయో పాటించుచునే యున్నారు. కల్లిదండ్రులు తమ సంతతికై తమ సుఖమును త్యాగముచేయుచున్నారే, ఇది వైరాగ్యము కాదా? వివాహము చేసికొన్న ప్రతివారును తమ స్వాతంత్ర్యమును త్యాగము చేయుచున్నారే! ఈ త్యాగము కేవలము స్వార్థబుద్ధితో కూడుకొని యున్నది. దీనివలన నిజమైన ఆనందమును మానవుడు పొందుట లేదు. ఒకరి బలవంతముచే మనము దానము చేసినపుడు మన మానంద మొందలేము - కాని అదే దానమును మనంతటి మనమే త్యాగబుద్ధితో చేసినపుడు మన మెంతటి ఆనందమొందెదము. పేరు, ప్రతిష్ఠలకు కాక, వైరాగ్యముతో నలుగురికి సహాయపడునపుడు మన మత్యంతానందము నొందగలము. మానవు దానందమును కోరును కాబట్టి అటువంటి యానందమొందుటకు వైరాగ్యము సలవరచుకొనవలెను.

దీనికి జాన్. డి. రాక్ ఫెల్లర్ (John D. Rockefeller) జీవితమునే ఉదాహరణముగ తీసుకొందము. ఈయన పేరు విననివారు అరదు,

ప్రపంచములో నున్న మానవులలో అనేకులు ఈయన సహాయము నేదో విధముగ నొందిన వారే. ఈయన సామాన్య రైతులిడ్ల. ఈయన వ్యాపారములో అడుగుపెట్టి కష్టపడి పని చేసెను. ఇతని ధ్యేయము ధనార్జన. అందువలన తన శక్తిని, మేధస్సును ఈ ధ్యేయమునకై ధారవోసెను. దాని ఫలితముగ తన ముప్పది మూడవ యేటనే మిలియన్ డాలర్లు సంపాదించగలిగెను. నలువదిమూడవయేట ప్రపంచములో అత్యంత ధనికవర్తకుడు. ఏబది మూడవయేట ప్రపంచములోకెల్ల ధనికుడు.

అత్యంత ధనికుడగు రాక్ ఫెల్లర్ ఆనందము ననుభవించు చున్నాడా? లేదు. అతనిలో శాంతిలేదు. ధనసంరక్షణలో ఆతనికి నిద్రా హారములు కలవయినవి. ఇడా టార్ బెల్ (Ida Tarbell) వ్రాతల మూలమున రాక్ ఫెల్లర్ జీవితము ఎంత హీనముగ నున్నదో తెలిసి కొనగలుగుచున్నాము. ఆయనలో ముదిమి వయస్సు స్థానమేర్పరచుకొన్నది. ఆయనకన్న ముసలివానిని ఎవరును జూడలేదు. ఆయన ఆహారము విందుభోజనము కాదు; పాలు, రెండు మూడు బిస్కట్లు. వచ్చే సంవత్సరము ఆయన జన్మదినోత్సవము జరుపుకొనగలడా అని అందరికి అనుమానము. ఆయన మరణవార్త ఎప్పుడు ప్రచురింపవలసి వచ్చునో యని వార్తాప్రతికలు ఆయన జీవితచిత్రములను సేకరించి అట్టే పెట్టుకున్నవి.

ఒకరోజు రాత్రి నిద్రలేమిచే బాధ పడుచుండగా ఆయనకు జ్ఞానోదయమైనది; “నేను ప్రపంచములో అత్యంత ధనికుడను. నేను చనిపోయినపుడు ఇందులో ఒక పూచిక పుల్లకూడ నాతో రాజే నా ఆర్జన అంతయు నదలిపెట్టి పోవలసివచ్చినప్పుడు నేను బ్రతికియుండగా నలుగురికి ఎందుకు పంచిపెట్టకూడదు!” అని అను

కొనెను. ఈ విధముగ తన సంపదమీద తనకే వైరాగ్య ముంకురించినది. మరునాడే తన యాదాస్తిని నలుగురికి ఉపయోగపడునట్లు “రాక్ ఫెల్లర్ ఫౌండేషన్ Rockefeller foundation” అను సంస్థను ఏర్పాటు చేసెను. ఈ సంస్థ ద్వారా ఆయన చేసిన సహాయములు వ్రాయాలంటే అది ఒక పెద్ద గ్రంథ మగును. “ధనమువలన దానంబు” ధనము కలిగి యుండుటవలన ఫలమేమిటనగా దానము చేయుట.

ఇచ్చాపూర్వకముగ తన సంపదను దానము చేయుటతో రాక్ ఫెల్లర్ జీవితములో నూతన అధ్యాయము ఆరంభమైనది. అతనిలో తృప్తి, ఆనందము ప్రవేశించినవి. అని అతని అనాగృహమును బాపి పూర్ణారోగ్యమును ప్రసాదించినవి. ఏబదిమూడవఏటనే మరణించు ననుకొన్న వ్యక్తి ఆరోగ్యముతో తొంటిది ఎనిమిది (98) సంవత్సరముల వరకు బ్రతికి ఆనందముతో కన్నుమూసెను. ఇది వైరాగ్యమహిమ కాదా?

వైరాగ్యము వలననే మానవుడు భావ స్వాతంత్ర్యము నొందగలడు. వివేకానంద స్వామినిగూర్చిన లాస్ ఏంజిలిస్ (Los Angeles) లోని ‘కేపిటల్’ అనే పత్రిక యిట్లు వ్రాసినది. “వివేకానందస్వామి మనమధ్య మనలుటవలన ఆసియాప్రజల లక్ష్యమును, ఉత్తమజీవనమును తెలిసికొనుటకు మనకు గొప్ప అవకాశము లభించినది. వారి ఉత్తమజీవనమునకు మూలము వైరాగ్యము, స్వాతంత్ర్యము.”

వైరాగ్యము లేనినాడు స్వాతంత్ర్యము లేదు. స్వాతంత్ర్యము లేనినాడు అభివృద్ధి లేదు అందువలన సంఘము అభివృద్ధి పొందవలె నన్నను, నాగరికత పెంపొందవలెనన్నను స్వాతంత్ర్యము కావలెను, స్వాతంత్ర్యము ఒకరిచ్చునదికాదు, ఒకరు దోచునదికాదు, కాని దీనిని అనుభవిం

చుటకు తగిన సాత్రత కావలెను. అట్లు కాని యెడల అనర్థముల పాలగుదుము. హిందూదేశమున మతస్వాతంత్ర్యము కలదు కాబట్టి ఎన్నియో మతములు తలచెత్తిని. ప్రపంచములో ఎవరూ ఊహించని అద్వైత మతము హిందూదేశములో సామాన్యముగ కూడా అవగతమే. స్వాతంత్ర్యమును శాధ్యతతో స్వీకరించి, సద్వివిధయోగపరచినది వైరాగ్య ధనులైన సన్యాసులు, గృహస్థులు మాత్రమే. అందువలన సంఘపుగోళివృద్ధికి వ్యక్తిగత వైరాగ్యమైన అవసరము.

సంఘము వ్యక్తుల సమూహము మాత్రమే. వ్యక్తి లేకుండ సంఘము లేదు. వ్యక్తి సుఖసంతోషములు సంఘముపై ప్రోథలిండును. అందుచేతనే హిందూదేశమున వివాహ జీవితమున నియమనిష్ఠలు; వివాహము శాధ్యతాయతమైన సంఘముయొక్క అంగము. దానిని విస్మరించినాడు సంఘములో అరాచకము బయలుదేరును. వివాహ జీవితమున కూడా వైరాగ్య మవసరమే. ఈ విషయమును వినోకానందస్వామి ఓలియా అను నామెకు చెప్పిరి. ఈ ఓలియా శ్రీమతి బుల్ కుమార్తె. ఓలియాభర్త ఆమెకు విడాకు లిచ్చెను. ఆ ముందటి సంవత్సరమే ఆమెబిడ్డ మరణించెను. దుఃఖరముద్రములో నిస్సహాయస్థిలో నున్న ఓలియాతో, “ఓలియా! మనము తీయనికలలుకంటూ నిద్రపోతాము. అవి భయంకరములై మనలను

భయపెట్టుచున్నప్పుడు మనము మేల్కొంటాము. అప్పుడు జీవితములో చేరు నిజాలు బయటపడతాయి. ఇదేవిధముగ జీవితమునే తీసుకొని కలను మృత్యువు అంతము చేస్తుంది. అందువలన మృత్యువును ప్రేమించు,” మృత్యువును ప్రేమించుటే వైరాగ్యము. “వివాహ జీవితములో అనందము లేదా!” అని ఆల్ బెర్టో అకు నామె స్వామికవి అడుగగ, “లేకేమి! ఉన్నది. వివాహజీవితము తపస్సనే భావముతో సర్వమును త్యజించి స్వీకరించిననాడు అందు ఆనందమున్నది” అని బదులు చెప్పిరి. గృహస్థుడు కాని, సన్యాసి కాని, వైరాగ్యము లేని నాడు దుఃఖము నొందును.

వ్యక్తి అతదిద్వారా సంఘము బొన్నత్యము నొందవలెనన్న వైరాగ్య మవసరము. నీవు ఒక నికి సహాయము చేయవలెనన్న ఈ వైరాగ్య మవసరము. శ్రైస్తు చెప్పినట్లు “నీ పొరుగు వానిని నీవతె ప్రేమించవలెనన్న ఈ వైరాగ్య మవసరము. రాజ్యపట్టాభిషేకమును తృణప్రాసనముగ త్యజించిన రాముడు మనకు అనుసరణయోగ్యుడు. శ్రీరాముడు వైరాగ్యసంపన్నుడు కాబట్టి ఆయోధ్య ప్రజలందరిలో కూడ ఈ వైరాగ్యము పెల్లుబికినది. మన ఈ సాంఘిక వ్యవస్థలో నాయకులు వైరాగ్యవంతులైననాడు ప్రజలు వారి ననుసరింపరా? అప్పుడు కిరిగి రామ రాజ్యము సుస్థాపితమొందదా!

సంఘజీవనమున వైరాగ్యపరిణామము

జైత

మానవుడు సంఘజీవి. మానవజీవిత గమ్యము మోక్షము. మోక్షమునకు జ్ఞానరూపమైన వైరాగ్యము మూలము. వైరాగ్య

సంఘజీవనములు స్థూలదృష్టికి నివృత్తిప్రవృత్తి మార్గములుగ గోచరించుటవలన పరస్పర విరుద్ధము లనిపించినను సూక్ష్మదృష్టికి జ్యోతి

మధ్య తేజోనీలిమములవలె నవిరుద్ధములై గమ్యమును బ్రకాశింపజేయునని ఆత్మానుభూతిని పొందిన బ్రహ్మవిదులు ప్రవచించిరి.

శ్రీ వివేకానందభగవాను లీ విషయమును గూర్చి ప్రసంగించుచు మానవునియందే కాదు సకల జీవకోటియందును సంఘీభావము ప్రస్ఫుటమగుచున్నదనియ, ప్రజీవీకామోక్షము చరమగమ్యమనియు వెల్లడించి యున్నారు. దీనినిబట్టి జీవధర్మమునందే సంఘీభావమోక్షముఖ్యభూమి అనిరుద్ధములై యొప్పుచున్నట్లు తెల్లమగుచున్నది.

ఈ విషయమును సిద్ధాంతీకరించుటకు ముందు మానవజీవితక్రమమును బవోలింపజేయు. సృష్ట్యారంభమునండి మానవసృష్టికి జ్ఞానభూమికలవై పునకు కాలక్రమ పరిణామమును జెందుచు వచ్చుచున్నది. అట్టి పరిణామదశలను నాలుగుయుగములుగ చరిత్రకారులు విభజించిరి. అందు మొదటిది మూర్ఖచక్రాకయుగము. ఈ యుగమున మానవు డజ్ఞానిగ నుండెను. చరిత్రనుబట్టి యిట్టి యనాగరిక (అజ్ఞాన) దశయందలి పశుప్రాయుడుగ జీవితమును గడపినట్లు విదితమగుచున్నది. ఇందు పశుజాతులకున్న స్ఫురింపదు. కలహావాంఛాస్ఫూర్తిపరతలు మానవుని డట్టముగ నావరించియుండెను. కాలక్రమమున బ్రకృతి ప్రబోధమువలన జ్ఞానమభివృద్ధియగు కొలది యజ్ఞానపు పొరలు పలుచుఁబడఁ జొచ్చినవి. మొదటియుగ మంతరించి పితృసత్తాకయుగ మారంభమైనది. ఇందు మానవుడు తన జన్మమునకు మాతాపితరు లిరువురు హేతుభూతులనిగ్రహించెను. స్త్రీలోలత్వము సుఖకారణమని తలఁచెను. అంతఃర దన కన్య వ్యక్తితోఁ జాతుకొంత అవసరమయ్యెను. స్త్రీ

యొప్పుడో యొకపరి యవసరమను దృష్టి తొలఁగి యామె గృహిణి (ధర్మపత్ని) యను విశ్వాసము ప్రబలెను. స్త్రీ తన గంతిని తనతో నుంచుకొనుటయు తన రక్షణకొనుటకు పురుషునిపై ఆధారపడి తాను భార్యగ పురుషుఁడు భర్తగ గృహస్థజీవము నలవలయు కొన్నది. నానితో నితయు సహాయ బంధుత్వము లపేక్షితములై వి. అంతట నాయుగము మాటి జానపరయగము వెలసినది. ఇందు కొచ్చి కొచ్చి, కుటుంబము లొకచో నివసించుట కలవాటు పడినది. పశులోకనికాక రథము చేసి కొని యొకరి కొకరు సహాయపడఁజొచ్చిరి. మానవునకు కలహావాంఛానిగ్రహ మనివార్యమయ్యెను. అంబాత్మయచు నక్కళితక్తి స్ఫురించెను. పాపభీతి యేర్పడియెను. ఈ యుగము ననే మానవుఁడు స్వాధీనుఁగుండి విముక్తి నందఁజొచ్చెను. ఈ విముక్తి భార్యప్రేమతో నారంభించి సంసారాభిమానముగను, సంఘాభిమానముగను నూటినది. తనుపరి రాజసత్తాకయుగము ప్రారంభమైనది. బలోద్ధతుల స్థానమును న్యాయ మాక్రమించినది. ఇందు మానవులు తమచో నుత్తముఁడగువాని నధిపతిగఁ జేసికొని వాని యాజ్ఞలకు పాటించుచు సభ్యత నలవరుచుకొనిరి. ఇట్లు క్రమక్రమముగ సామూహికవాంఛలకు బద్ధమై సంఘశ్రేయస్సు నను తన స్వార్థమును బలియొనర్చిన మానవ విజ్ఞానమునకు “ఆధ్యాత్మికత” (Sublimation) సంభవించినది. ఆధ్యాత్మికజల మధికమగు కొలది మూఢవిశ్వాసము లంతరింపఁజొచ్చెను. ఆత్మవిశ్వాస మభివృద్ధి చెందసాగెను. నాగరికతా పరిణామమునందు మానవుఁడు సంఘము రెండు నిట్లభివృద్ధి చెందెను. “మానవుని ఆత్మ అభివృద్ధి చెందినట్లే సంఘాత్మ (Conscience of a Society) సహిత మభివృద్ధి చెందు”నన్న

పైమందు ప్రాయీడ్ ప్రవచన మీ విషయమునే ధృవపరచుచున్నది.

ఆధ్యాత్మికత క్రి నభివృద్ధిచేసికొను మానవున కిష్టమౌత క్లిష్టసంఘటన మేర్పడినది, స్త్రీ మొదట స్వార్థరాహిత్యమున కనుకూలమైనది, ఇప్పు డామెయే దాని యభివృద్ధికి బ్రతికూలమైనది. ఆమె తనయెడల దనకంటెబలము నెడల గల ప్రేమచే పుకఱుచి బంధించితి. దాని సతిక్రమించుట పుకఱునకు బుద్ధి-శ్రీ ప్రయాసయైనది. కడతననే స్త్రీయొడ సంసారము నెడ విముఖత పొడసూపెను. అట్టి విముఖతనే మనము వైరాగ్య మనఁచుచున్నారము. వైరాగ్య సంపన్నులైన సోమదేవులు చాలుఁడు తన వివాహమును కూర్చి ప్రస్తావించినతండ్రియొకటి వ్యాసునితో ననిన వాక్యములు కుటుంబ జీవనముపట్ల నెట్లు విముఖతను చాటుచున్నవోగమనినము.

కదాధిద విముఖతైత,
లోహకాన్మాది యంత్రితః,
పుత్రదారైస్త్రిబద్ధసు,
న నిముచ్చేత్ కర్మోత్త ॥
గృహాంతి పుకఱుచున్నట్,
గృహాంతేన ప్రకీర్తిమః.
కృష్ణసుఖం సంభవాగారే,
తే భీతో న్యహం వితిః ॥

“తండ్రి! లోహకాన్మాది స. కెలు దగిలించినచో వాని నొకప్పుడైన మానవుఁడు విడిపించుకొనగలఁడు. కాని స్త్రీ పుత్రాదుల యందు గల భ్రాతృహృద సంకల తలచు నేకాలమున వదలించుకొనఁజాలకు. పురుషునిగ్రహించుటచే నిది గృహమనఁబడెను. ఈ గార్హస్థ్యమను కారాగారమున సుఖ మెట్లు కలుగును. అందువలన గార్హస్థ్యమును గూర్చి భయపడుచున్నాను.”

చూచితిరా! స్త్రీ, కుటుంబము, మానవున కొకప్పుడు సుఖకారణములైనవి. అంతయే

కాదు మానవ నాగరకతాభివృద్ధికిని దోహదములైనవి. ఇప్పుడో వానియెడ నతఁడు విముఖుడగుచున్నాఁడు. కారణ మాధ్యాత్మికజ్ఞాన మభివృద్ధి చెందినకొలఁది మానవునకుఁ బ్రపంచ వస్తువులం దనత్యంత అనుభవ్యబుద్ధి కలుగుటయు, నిత్యపరిణామవంతమై యనిత్యమైన ప్రపంచమునకుఁ గారణమై పరిణామరహితమై యొప్పు నిత్యపదార్థ మొకటి యున్నదనియు, నదియే సర్వమునకు చరమగమ్యమనియు, నదియే సర్వమునకు నాత్మయనియు గ్రహించి తదన్వేషణాశీలుఁడగుటయే యనవచ్చును. “అనిత్య మనుఖంలోకం ఇమం పృథ్వీభజన్వమాం” అను గీతావాక్య మీ యర్థమును వెల్లడించుచున్నది. వైదికగాథలనుండి మొదట ముముక్షువులు వైరాగ్యపాలనముకొనకు భార్యను, కుటుంబమును, సంఘమును విడిచి యడవులయందును, కొండగుహలయందు నుండి యేకాంతముగ నాత్మాన్వేషణమునకు సంతర్కబద్ధులై నిశించిరి. కాలక్రమమున సంతతి కఠోరత్రతములు చేయనినలేదనియు, వివేకములేకను, విషయముల యందు దోషదృష్టిపలకను వైరాగ్యమును గాపాడుకొనుచు స్త్రీ పుత్రధనాది పదార్థములను, సంఘమును దృఢంబకయే ఆశ్రయజ్ఞానమును బడయవచ్చుననియుఁ గ్రహించిరి. కనుకనే పిమ్మటి ఋషులు స్త్రీ పుత్రధనాది పదార్థముల విడువక యందలి భ్రాంతిని మాత్రము విడచి యాత్మాన్వేషణ మొనర్చిరి. వారు సంఘశ్రేయస్సునగోరి వారి యాత్మావభూతిని జడకప్రవాహణ దిలీపశ్వప్రత్యాదిరాజులకుఁ జ్ఞానకాంక్షగల యన్యగృహస్థులకు నుపదేశించిరి. భార్యయు, కుటుంబము, సంఘము వారిని దైవతములుగ భావించి వారి నైష్ఠిక జీవనమునకు దగిన వేరవుల గల్పించి భజించినవి. ఇందులకుఁ బూర్వ ఋషి జీవిత నిదర్శ

నము లటుండ మొన్న మొన్నటి శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస జీవితమే అత్యుత్తమ నిదర్శనము. శ్రీరామని, శ్రీకృష్ణని యవతారముల కీర్తికీర్తిభుటించిన శ్రీవారి యవతారము, వారి వైరాగ్య సంఘజీవనము లాధ్యాత్మికలోకము నకు జ్ఞానదీపికలు. స్త్రీలు కటుంబము, సంఘము వారికి ప్రవృత్తి (బంధ) హేతువులు కాకదు. వారికేకాదు మతెవ్వరికి నవి బంధ హేతువులు.

పు. నానియం దనురాగము మాత్రమే బంధ హేతువగును. దీనిని బోధించు శాక వేద కాలపు కథను బరిశీలించుము. పూర్వము మాళవదేశమును శిఖిధ్వజుడను రాజు పాలించుచుండెను. అతని భార్యపేరు చూడాల. రాజదంపతు లిరువురును బరస్పర విరమాను రాగముల మెలంగుచుండిరి. చూడాల మనిజులకు మరణ మనివార్యమని గ్రహించి గురువు నాశ్రయించి యాధ్యాత్మపద్య నభ్యసించి సరంతర మాత్మధ్యాన సిమగ్నయై యాత్మసిద్ధిని బడసెను. రాజోకనాడు చూడాలయందుఁ బ్రకాశించుచున్న జిత్రతేజమును గాంచి నిస్సృతుండై యిది నీ కెట్లు ప్రాప్తింపెనని ప్రశ్నించెను. చూడాల “అనృతదడదుఃఖాత్మకముని సర్వసంపారభ్రాంతినివిడచి సత్యజ్ఞానానందాత్మయందు రమించుచుంటిని. దాని నీ ప్రకాశము నాకు లభించె”నని నుడివెను. శిఖిధ్వజు డిట్టి తేజము సర్వసంగపరిత్యాగులగు మహాత్ములకే లభించుచుగాని నావలె విషయభోగము లనుభవించు నీమె కెట్లబ్బెనా? యని మనమున దర్శించి తానును సత్వర మట్టి యాత్మజ్ఞానమును బడయనెంచి సంసారమును విడిచి కాపిన దండకమండలపులదాల్చి మందరాచలప్రాంత విహినమున బద్ధకటీరమును నిర్మించుకొని తపమాచరించుచుండెను. చూడాల భర్తకు జ్ఞానోపదేశ మొసర్చునెంచి యొకనాడు ముని కుమారవేషమున నాతని పర్ణశాలకేరి తాను

నారద పుత్రుండననియు కంభుడనువాడననియుఁ దెల్పెను. రాజతని నుచితరీతుల సత్కరించి తాను మాళవదేశాధిపతియగు శిఖిధ్వజుడననియు. నాత్మానుభూతికై తపమాచరించు చుంటినినియు, కాని శృతార్థుడగా నైతి ననియు, దన వృత్తాంతము నెఱింగించెను. అప్పుడా బాలమాని వైరాగ్యములే బోనట్టి జ్ఞానము లభింపదనియు, వైరాగ్యనంతము సద్గురువులన నాత్మజ్ఞానమును బడయవలెననియు పదించెను.

రాజు “మహాత్మా! నీను మీకు శిష్యుడనైతిని. నన్నుఁ గృతార్థుఁ గావించుడనను. ముని యుదనిబో నీవు కృతార్థుడవు కావలెనని పంచోజ్ఞానమును బడయవలయును. జ్ఞానప్రాప్తికి వైరాగ్యమే ముఖ్యసాధనము. వైరాగ్యము లేనివానికి జ్ఞానముగాని శాంతిగాని దుర్లభములు. కావున నీ వివస్వతు సర్వసంగపరిత్యాగి వైనచో జ్ఞానోపదేశ మొసర్తుచునను. రాజు తన కటించున కన్నీ దరికొల్పి దండకమండలాది పరికరములనందుఁ బడవైచి సర్వసంగపరిత్యాగి నైతివనెను. ముని వివ్రి, నీవు సర్వసంగపరిత్యాగివైనచో నీది యను వస్తువే తేక పోవలయును. నుజీ దేహమున్నది గదా! అది నీది కాదా! యనెను. రాజు దీనినికూడ పరిత్యజింతునని యగ్నియందును దుముకబోయెను. ఆ బాలతపస్వి రాజును వారించి రాజా? దేహము కాలిపోయినను బూడిద మిగిలియుండును. అది నీది కాదా! దాని నేమిసేయుదువని యడిగెను. రాజునకేమియు దోచలేదు. మునికి నమస్కరించి “నే నజ్ఞానిని. నా కేమియుఁ దెలియదు. నాకు సన్న్యాసము సిద్ధించి సత్వరము జ్ఞానోదయమగునట్లును గ్రహింపుండని వేడుకొనెను. అంతట నా మాయాతపస్వి, రాజేంద్రా! నీవు భార్యను, రాజ్యమును, దేహమును విడిచినంత మాత్రమున సర్వసంగపరిత్యాగివి కాఁజాలవు.

వీనిని పరిత్యజింపఁ దలఁచుట వెట్టితనము, విషయానురాగమును, దేహభిమానమును విడిచిన నీ వన్నియు విడిచినవాడ వగుదువు. హృదయమున విషయవాసన లున్నంతవఱకు సంసారము నిన్నంటియే యుండును. విషయ వాసనల వీసినచో సర్వసంసారముననున్న ను సంసారము నిన్నంటును. సన్న్యాసివే యగుదువు. పడవ నీటియందే యుండవలయును. కాని పడవలో నీరుండరాదు. నీవు సంసారమునందే యుండవలయును, నీలోసంసారముండరాదు. రాజా! వైరాగ్య మిట్టి దని బోధించి యాత్మోప దేశమున ర్చెను. రాజానకుజ్ఞాననిష్ఠ స్థిరపడిన పిదప చూడాల నిజమాపమును దూరి రాజును స్వీయరాజ్యమానకుఁ గొంపోయెను. రాజదంపతులు విషయరాగ రహితులై ప్రజాశ్రేయస్సు నభిలషించి బహుసత్సరములు రాజ్యమును బాలించి ముక్తివిబొందిరి. దీని బట్టి వైరాగ్య జీవనమునకు సంఘము ప్రతి కూలము కాదని సిద్ధించినది.

సంఘమునకు దూకులై జీవిత ప్రయోజనమును గుహలపాలోనిర్విన యోగులను కూర్చి ఆధునికయుగమున బేరెన్నక గన్న రాజకీయ విజ్ఞానము, ఆధ్యాత్మిక దార్శనికము, విఖ్యాత చరిత్రకారులగునైన జార్జి కాట్లీన్ మిక్కిలి విచారమును వ్యక్తపరచిరి. వారు భారతదేశమున బర్హటించుచు నరవిందాశ్రమమును దర్శించిరి. అచటివారు, అరవిందులు మూడు మాసముల కొకపరి దర్శన మిత్తురనియు, దర్శనమున గూడ మానమునే పాటింతురనియు జెప్పిరట. అందుల కాపండితుఁడే వెల్లడించిన అభిప్రాయము గమనింపఁ దగినది. "మానవమాత్రులతో మాటమంతి లేక నిర్లిప్తుడై అరవిందఁడదో ఆశ్రమకోణమున నున్నాఁడు, మానవోద్ధరణ మొనర్చవలసిన యోగి సమాజమునకు

దూకుడై నిర్లెప్పుడై యుండవలసిన అగత్యము లేదు. యోగి సంఘమునకు మారముగ నుండుట యెందులకో నాకు బోధపడుట లేదు. యోగమునకు సంఘబహిష్కార మవసరమా? ఈ దేశమున గురువగుట కిది యవసరమా?... ఆశ్రమ వాసులు కొందఱు తమ ఆస్తిపాస్తులను ఆశ్రమమున కర్పించి స్వాభిమానము వలన నిజము చెప్పలేక, ఆశ్రమజీవనము నిరుపయోగమై పోయినదనియు, దాము నరియగు దారి త్రొక్కిలేదనియు నంగీకరించిరి... సాక్షాత్మ రాజనీతి కోవిదుల ఆత్మోన్నతికిఁ బ్రజలతో మైత్రి నెరఱుకొని, ప్రజాహృదయము లిందు పలుకుబడి సంపాదించుటయు ప్రధానములు. ప్రాగ్దేశములం దాత్మవికాసమునకు సంఘబహిష్కారము నిర్దిష్ట ప్రధానభూమికలు : సాధనము సామాన్య మానవులకు దూకుడై బెన్నత్యము పొందించుకొనును. హిందూధర్మమున నీ సమన్వయ పరిష్కరింపవలయును." ఈవాక్యములను వారు రచించిన "ఇన్ ది పాత్ ఆఫ్ మహాత్మాగాంధీ" అన్న గ్రంథమున పొందుపరచిరి. జార్జి కాట్లీన్ తేవల పాతలాకిక యోగానుభూతి మాత్రమే కాక సంఘాభ్యుదయ కార్యకలాపబంధురమైన కర్మయోగమునకుఁ గూడ ప్రాధాన్యమియవలె నని. ఈ సిద్ధాంతస్థాపనమునకే శ్రీవివేకానందులు "శ్రీరామకృష్ణమత సంస్థలను స్థాపించిరి. సంఘమునకు వైరాగ్య జీవర సాయనమున జీవనసిద్ధి బొందింప యత్నించిరి. ఇట్టి పెద్దల ప్రవచనములనుబట్టి విచారించిన వైరాగ్యవ్రతఫలమగు సాధ్యాత్మికానుభూతిని సంఘులకు నివేదన మొనర్చిననాఁడే ఆవ్రతము సిద్ధి నందును. వైరాగ్యవ్రతమున నాత్మానుభూతిని పొందని సంఘజీవనము, జ్ఞానకిరణముల పెదజల్లి సంఘోద్ధరణ మొనర్చని వైరాగ్యవ్రతము నిరర్థకములు.

యోగపాఠబోధిని-23

శ్రీ జ్ఞానేశ్వరానందస్వామి

4. దీనత : దీనత అనగా అణకువ. వినయము, అంతియేగాని ఆత్మనిందవలన వచ్చు న్యూనత గాదు. నీ యందున్న అనంతశక్తి నీకు స్ఫురింపగానే నీవు నిజముగా వినముడవగుదువు. ఏదోనాక మాహాత్మ్యమును గుర్తించుటపై దీనత యనునది ఆధారపడియున్నది. ఇదియు ప్రేమ సఫారముగా పాపము చేయును. ఎల్లరకును గౌరవాదరములను చూపుటకు సిద్ధముగా నుండుము. దీనతయను నీ సుగుణము సలవరచుకొనుము. దీనతనుండి శక్తి యుత్పన్నమగును. దౌర్భాగ్యము కాదు. గడ్డిపోచవలె కాల్చిక్రింద నలుగుటకును సిద్ధముగా నుండుము. రాయి వినివచో బదులుగా ఫలమునిచ్చు చెట్టవలె, తనను సరకుచున్న కట్టెలవానికి సైలిము నీడనిచ్చు చెట్టువలె నుండుము.

శ్రీరామకృష్ణుల గృహస్థశిష్యుడైన నాగమహాశయుని పేరుపెప్పనే అతిని జీవితము నెరిగినవారికి దీనరయొక్క అతిమనోహర భావము మదిలో మెదలును. నాగమహాశయులను గూర్చి చెప్పుచు శ్రీరామకృష్ణ లోకసారి ఇట్లనిరి. “జగజ్జనని ఇతనిని మాయతో కట్టి వేయ ప్రయత్నించెను. కాని అతడు ఇంకను మరింకను కుంచించుకొనిపోవుటచే (దీనభావము పెరుగుటచే) కట్టుట కేమియు మిగుల దయ్యెను.” (వివేకానందస్వామిని గూర్చి చెప్పుచు శ్రీరామకృష్ణులు అతి డనంతముగా పెరిగిపోవుచుండుటచే జగజ్జనని అతని బంధింపజాల దయ్యెననెను.)

నేను పాట్నా ఆశ్రమమునందుండగా శ్రీ సంధ్యానందస్వామి యొకపరి ఆచటికి వచ్చిరి. ఉపనిషత్పూర్వమునకు సమయము దరియగా నేను వృద్ధులగు స్వాముల సమక్షమున నొకసవ్య సింహుటకు సంగోచపడి వారిని బోధింపుడని

ప్రార్థించితిని. కాని వారందుల కంగీకరింపలేదు. మీదుమిక్కిలి బోధించుచుండగా వినమ్రతతో బ్రహ్మచారుల నడమ గూర్చుండిరి. మహానుభావులు పాటించు దీనత కిది యొకనిదర్శనము.

చైతన్యము దీనతను జపమును నొక్కి వక్కాణించిరి. “గడ్డిపోచకంటెను అణకువ గలిగియుండుము, వృక్షముకంటెను సహనము గలిగియుండుము; ఎల్లవృక్షము ఇతరులను గౌరవింపుము. కాని ఎన్నడును నీవేమియు నాశింపకుము.”

5. సేవయనగా నుపచారము. భగవంతునకు ఎ-విధానముగా సత్సంపచారములను చేయుట. నీవు క్రద్ధతో జేయు సేవను భగవంతుడు స్వీకరించును. వైద్యశాలలు మొదలగు వాళయందు ‘అంభుసేవ’ చేయుటవలన ఒకరిధమగు జాలి అంతురించును. దానినిగూర్చి జాగ్రత్తతో నుండుము. కలలోగూడ ఎవరికి గాని ఏ యుపచారమునుగాని చేయుచున్నానని తలవకుము. ఈ మహిళాసంఘపు యువతులు తమ దానిధర్మములనుగూర్చి పలుకునపుడు నాకు సిగ్గుతో పాతాళమున దాగుకొనవలె ననిపించును.

నీకు ప్రీతిపాత్రుడగు భగవానుని స్వయముగా సేవించు సవకాశము కలిగినదని కృతజ్ఞుడవై నుండుము. “మీకు నేనేమి చేయగలను?” (పాశ్చాత్యమర్యాద) అనునది సరియగు భావన కాదు. ఇట్లుగాక నీవు భగవంతుని జూడలేకపోయినను ఆ భగవంతుని సంతానమగు మానవులను జూచుచున్నా ననుకొనుము. వారినే భగవంతునివలె సేవింపుము. నీవుపాధ్యాయుడవే యైనను నీ విద్యార్థులు భగవంతుని అవతారములని భావింపుము.

6. ఆత్మరమర్శము : సంపూర్ణముగా నన్ని అలంబనములను వదలివేసి భగవంతు

నిపై ఆధారపడుటను ఆత్మసమర్పణ మందుము, ఇష్టదైవముయొక్క చిటికెనవేలిని బట్టుకొనుము. ఇష్టదైవమును నీ చేతిని బట్టుకొన నిమ్ము. అప్పుడు నీవు జారిపడుట కవకాశము లేదు. నీ మార్గ మప్పుడు సుగమ మగును.

వైధీభక్తి ఇట్లు పూజావిధులతో గూడినది. భక్తుడు ఇష్టదైవమునందు భక్తిప్రేమలను అల

వరచుకొనుటకు భక్తిని దృఢతరము చేసికొనుటకు పూజావిధులను వాటింపవలెను. ఇష్టదైవమునం దానందము ననుభవించుట కనుసరించు మార్గములే పూజావిధులు. వేరు వేరు భక్తిభావములకు వేరు వేరు పూజావిధులుండును.

వార్తలు - విశేషాలు

శ్రీరామకృష్ణమిషన్ శారదాపీఠము

(కార్యదర్శిచే ప్రకటితమైన 71-72, 72-73, 73-74 సం॥ లన నివేదిక సంగ్రహము : రామకృష్ణమిషన్ శారదాపీఠము P. O. బేలూరు మఠము, హౌరా జిల్లా.)

శ్రీరామకృష్ణమఠము శ్రీరామకృష్ణమిషన్ ప్రధానకార్యాలయ సమీపముననే యున్న శారదాపీఠము, మిషనుయొక్క ప్రముఖమైన విద్యాసంస్థలలో నొకటి, అందు ఎనిమిది అంగములు గలవు. శారదాపీఠమున జగద్రాక్షిపూజ తగు వైధివముతో శ్రద్ధాభక్తులతో జరుపబడెను. అనేకులగు భక్తులు పవిత్రోత్సవమునందు పాల్గొనిరి. ఉత్సాహంతమున దీననారాయణుల కన్నదానము చేయబడెను. వారివారి మందిరములందు విద్యార్థులు సరస్వతీపూజను ఉత్సాహముతో శోభాయమానముగ జరుపుకొనిరి. శిల్పమందిరము శిల్పాయతనముల విద్యార్థులు విశ్వకర్మపూజను ప్రత్యేకముగ జరుపుకొనిరి.

విద్యామందిరము : కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయమున కనుబంధకళాశాలయైన విద్యామందిరము గురుకుల విధానమున నడచును. అందు ఈ మూడుసంవత్సరములందును వరుసగా 892, 879, 824 గురు విద్యార్థులుండిరి.

విద్యార్థులందరును కళాశాల వసతిగృహములందు శ్రీరామకృష్ణమఠ సన్న్యాసుల పర్యవేక్షణ క్రిందనే యుండిరి. నియమిత క్రమమున చదువు. కార్యనిర్వహణము, ప్రార్థన, క్రీడలు అధ్యసించుటయేగాక మరి ఇతర అధ్యయనేతర వ్యాపకములందుకూడ వారు పాల్గొనిరి. మత విషయముల అధ్యయనమును నిర్ణీతవిధమున కొనసాగినది. విద్యామందిరమున రెండు N. C. C. కంపెనీలు తయారైనవి. నేషనల్ సర్వీస్ స్కీముక్రింద పరదబాధితల సహాయ కార్యక్రమము, నయోజన విద్యాబోధనము మొదలగు కార్యక్రమములందు విద్యార్థుల బృందము ఉత్సాహముతో పాల్గొనినది. విద్యామందిరమునకు 12,286 పుస్తకములుగల ఒక మంచి గ్రంథాలయము గలదు.

శిక్షణమందిరము : B.Ed, పట్టపరీక్షకు శిక్షణ నిచ్చుటకై గురుకుల నివాస విధానమున ప్రభుత్వబోధితమైన. టీచర్స్ ట్రైనింగ్ కాలేజి, కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయమున కనుబంధమైనది, 1958 న ప్రారంభింపబడినది. ఆదర్శవంతులైన ఉపాధ్యాయులను తయారు చేయుటకై శిక్షణమందిరమున సర్వతోముఖమైన శిక్షణ గణపబడును. ఇందలి పరీక్షా ఫలిత

ములును శ్లాఘనీయములుగ నున్నవి. మూడు సంవత్సరములందును వరుసగా 188, 117, 112 గురు శిక్షణార్థులుండిరి. సంవీపన అనువాదాత్మక పత్రికను శిక్షణమందిరము ప్రచురించును. ఒక మంచి గ్రంథాలయమును గలదు.

శిల్పమందిరము : ఇది ప్రభుత్వచోదితమైన పాలిటెక్నిక్ (polytechnic), అల్ ఇండియా కాన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ వారిచే గుర్తింపబడినది. ఇందు సివిల్ ఎలెక్ట్రికల్ మెకానిక్ ఇంజనీరింగునందు 31 సం॥ ల డిప్లొమా శిక్షణ ఈయబడును. మూడు సం॥ లందు వరుసగా 338, 367, 397 విద్యార్థులుండిరి. శిల్పమందిర విద్యార్థులకు N. C. C. శిక్షణ గరపబడెను. 6063 పుస్తకములు గల యొక చక్కని గ్రంథాలయము గలదు. అనేకులు ప్రతిభావంతులైన బీదవిద్యార్థులు ఆర్థిక సహాయమును పొందిరి. వీరి వార్షిక పత్రిక "త్రయి."

శిల్పాయతనము : ఇది ప్రభుత్వచోదితమైన ఉచితముగ జూనియర్ టెక్నికల్ స్కూల్ అర్హులైన బీదవిద్యార్థులకు ఈ సంస్థ ఉచితముగా 31 సం॥ వరకు ఎలెక్ట్రిక్, ఆటో మెకానిక్, టర్నింగ్, ఫిట్టింగ్, నేత, వడ్రంగముల సాంకేతిక విద్య గలపును. ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులకు శారదాపీఠము పట్టముల నిచ్చును. దాని సహాయముతో వారిలో పలువురు కర్మాగారములందు ఉద్యోగము సంపాదించురు. దీని గ్రంథాలయము చిన్నది.

జనశిక్షామందిరము : సామాన్యజనవిద్యా బోధనము, సంఘసేవ నిమిత్తమై ఈ శాఖ 1949 సం॥ న స్థాపితమైనది. ప్రస్తావితకాలమున 9 సాయంపాఠశాలలలో 317 గురు వయోజనులు అక్షరాస్యులైరి. సర్వ పరికర సమన్వితమైన మొబైల్ ఆడియో విజువల్ ఎయిడ్ యూనిట్

గ్రంథాలయమునందు 17,746 పుస్తకములు గలవు. 50,286 పుస్తకములు 4 శాఖల ద్వారా సంచాలితము లైనవి. ఇతరములగు సాంస్కృతిక, విద్యాబోధక కార్యక్రమములు అనేకములు నిర్వహింపబడినవి.

తత్వమందిరము : ఈ శాఖ ఆధ్యాత్మిక విషయ ప్రచారము గావించినది.

ప్రచురణ మరియు ఉత్పత్తి : ఛాయాచిత్రపు లోహపుఛటములను, పరికరములను, లాకెట్టులను, వడ్రంగపు నేతవస్త్రులను, మేలురకపు సాంబాణికడ్డీలను తయారు చేయును. ఛాయాచిత్రకళా విభాగ మొకటి ప్రత్యేకముగా గలదు. ప్రచురణశాఖ పురజనులకు శ్రీరామకృష్ణ వివేకానందసాహిత్యమున పెక్కు గ్రంథముల నందించినది. ఇప్పటి వరకు ప్రచురింపబడిన గ్రంథముల సంఖ్య 20. ఈ విభాగము చక్కగా నమర్చబడిన యొక విక్రయ ప్రవర్తనశాలను నిర్వహించును. శ్రీరామకృష్ణ వివేకానంద సాహిత్యమును, వివిధ పరిమాణముల ఛాయాచిత్రములును ఇందు లభించును. వడ్రంగపు నేత ఉత్పత్తి కూడ విక్రయార్థమై ఇందే ఉంచబడును.

భగవద్గీతాచలనను, ఉదారులగు పురజనుల హృదయపూర్వక సహకారమువలనను, రాష్ట్ర, కేంద్రప్రభుత్వముల గ్రాంట్స్ వలనను మా సంస్థ కార్యక్రమములు నిర్వహ్యముగా కొనసాగినవి. ఈ యవకాశమును పురస్కరించుకొని వారికిని మా మిత్రులకు హిత కాంక్షులకును ధన్యవాదము లర్పించుచు సంస్థ కార్యక్రమములు ఇంకను విజయవంతములగుటకు వారి సహకారము సర్పించుచున్నాము.

శ్రీరామకృష్ణ మిషనునకిచ్చు దానము లన్నియు ఇన్ కమ్ ట్యాక్సునుండి విముక్తములు.

ముప్పదొకటవ సంపుటము

౧౯౭౪ జూలై ఆనంద ఆషాఢము మొదలు ౧౯౭౫ జూన్ రాక్షస జ్యేష్ఠము వరకు

సంపాదకులు :

సెప్టెంబరు 1974 వరకు

శ్రీచిద్దవానందస్వామి.

శ్రీ నేలటూరి భక్తవత్సలము, ఎమ్.ఎ., బి.ఓ.ఎల్.

ఆక్టోబరు 1974 నుండి

శ్రీచిద్దవానందస్వామి

ప్రకాశకులు :

శ్రీచిద్దవానందస్వామి

శ్రీరామకృష్ణమఠము, మైలాపూరు, మద్రాసు-600004.

పాలుచందా రూ. 7.

విడిసంచిక 70 పైసలు.

విషయానుక్రమణిక

అరుగుని విస్తారము. అది తొలగిన విధము	భక్తప్రియ	...	300
అవతారమూర్తి క్రి పరమహంస	శిష్ట శిష్యునివారము	...	283
అధునిక యుగమునకు క్రిరామకృష్ణుని	వక్త: పూజ్యక్రి మ రహస్యవంశస్వామి		
అవశ్యకత	అనువక్త: డి. ఎస్. ఆర్. ఆంజనేయులు	...	228
వీనులు, నన్నులు, మున్నులు,			
ఇన్నులు	వాది భీకరగురు వంగ్యభావరి	...	20
కర్మయోగము - కర్మసన్న్యాసము	శిష్ట రామకృష్ణశాస్త్రి	...	403
కవయిత్రీ కల్పింది, దర్శించింది, లొంగి			
పోయింది		...	03
కృష్ణ మహిమ	క్రి మారల్ రామనరసింగరావు	...	20
క్రిస్తు-భగవదవతారము	సి. పూర్ణచంద్రరావు	...	022
గీతోపదేశము	చిత్తలూరి మాధవకృష్ణకవి	...	022
గ్రంథ పరిచయం		32, 23, 72, 022, 022, 020;	
		223, 222, 302, 322	
చి తవికారాలు	కీ. శీ. మట్నూరి కృష్ణరావుగారు	...	02
చీకట్లో చదివ్వ	శిష్ట శిష్యునివారము	...	020
చంద్రశేఖరా	డా॥ వేమూరి ఆంజనేయశర్మ	...	22
తపము	విమల చైతన్య	...	022
తపోరీతులు		...	2, 33, 22
త్యాగము - సేవ	డి. ఎస్. ఆర్. ఆంజనేయులు	...	322
త్రిపుర సుందర్యవక్తము	మాతము : శంకర భగవత్పాదలు	0, 33, 22, 22, 022,	
	వ్యాఖ్యాత: అన్నమాచార్య	020, 023, 222	
వివృతాంశకృష్ణము	చిత్తలూరి మాధవకృష్ణకవి	...	202
వివాహి		...	032
దేవుని నమ్మడం మాధవ్యమా?	క్రి గుమాకృష్ణాచారి	...	22, 22
దేవమును తెలిసికొనుట	కలుదండపూడి కాశ్యపామిగుల	...	022
“నీవల్ల గుణదోష మేమి?”	క్రి అమృతానందస్వామి	...	222
సేన - నీవు	డా॥ వేమూరి ఆంజనేయశర్మ	...	22
నది క్రక్ష		022, 022, 222, 223,	
		222, 302, 322	
ప్రభావసారము (సంపాదకీయము)			
అవతార పరిమళం	222
గీతా సంకేతము	020
తంద్రీపోలినవారె			
తనయులెల్ల	2
నవభారత మహిళ	202
ప్రత్యేక హక్కులు	020
విద్యాలయము	222
వైరాగ్యకృష్ణి	322
శతము పంచాంగదశ	22

ప్రభావసారము (సంకేదకీయము)

శ్రీ వివేకానంద జీవన			
సంకేతము	,,	...	౨౩౩
సర్వము	,,	...	౪౦
సుఖము - కాంతి	,,	...	౩౩౩
సంస్కరణ విధానము	,,	...	౧౩౯
ప్రకృతి నివృత్తుల పరస్పర ప్రామాణ్యము	చివువల కృష్ణమూర్తి	...	౩౩౨
భక్తి రత్నావళి	మూలము: విష్ణుపురి	౧౧౩, ౧౪౨, ౧౭౪, ౨౦౮, ౨౪౧,	
	వ్యాఖ్యాత: విష్ణుదిత్తుడు	౨౭౧, ౩౦౩, ౩౩౫, ౩౫౫	
భగవద్గీత - తదార్థ	కె. సద్విదానందమూర్తి M.A.,	...	౧౭౩
భవతారణమును భక్తియోగము	వాసా సుబ్రహ్మణ్యకాన్తి	...	౨౯౧
భవతాడి	డూరాచరణ్	...	౧౧౯
భారత నవనిశ్చిత - వివేకానందస్వామి	డి. ఎస్. ఆర్, ఆంజనేయులు	...	౨౨౩
మన కర్తవ్యము	మోచర్ల శ్యామకాంతము M.Sc (Ag)	...	౧౩౫
మార్కడేవిని గూర్చిన స్మృతులు	ఒక శిష్యురాలు	...	౨౧౧
మానవాదర్పణ	హరిహరదాసు	...	౧౦౦
యోగ పాఠబోధిని	శ్రీ జ్ఞానేశ్వరానందస్వామి	౮౮, ౧౨౪, ౧౫౧; ౧౮౪, ౨౦౦, ౨౫౨, ౨౮౨, ౩౧౪, ౩౪౭, ౪౧౪	
రాగము - విరాగము	నోరి నరసింహకాన్తి	...	౩౭౧
రామకృష్ణ కర్ణామృతము, శ్రీ	ప్రార్థన	౨౫౩, ౨౮౯, ౩౭౧, ౩౫౩	
రామకృష్ణ జగద్గురువరేణ్యుడు	శేకవ బ్రహ్మచారి	...	౨౭౦
రామకృష్ణ, భగవాన్ శ్రీ	నశ్వపల్లి రామారావు	...	౩౦౮
రామకృష్ణానందస్వామి	ప్రభాకర్	...	౪౩
రామకృష్ణుని చమత్కార హాస్యములు, శ్రీ	కుమ్మల శేరారెడ్డి	...	౨౧
రామకృష్ణుల ఆక్రొళం శ్రీ ఎవరికోసం?	భక్తప్రియ	...	౧౧౭
రామకృష్ణులను గురించిన కవిత స్మృతులు, శ్రీ	శ్రీ ఆఖండానందస్వామి	...	౨౩౩
రామాయణము, శ్రీ		...	౩౦౪
రాంభొట్లా - సాంభొట్లా	చెవిటి సోమశేఖరకర్మ	...	౧౫౩
వార్తలు విశేషాలు		౨౯, ౭౧, ౯౨, ౧౨౩, ౧౫౩, ౧౯౦, ౨౨౩, ౨౫౫, ౨౮౫, ౩౧౩, ౩౫౦, ౪౧౦	
వివేకానంద దివ్యకార్యము, శ్రీ	శేకవ బ్రహ్మచారి	...	౨౩౨
వివేకానంద సింహగర్జనము		...	౫, ౩౭, ౭౯
విశ్వామిత్రుడు	హరిహరదాసు	...	౧౪
తైరాగ్య చర్య	హరిహరదాసు	...	౩౭౮
తైరాగ్యము - ఆనందజీవనము	శ్రీ స్వాత్మానందస్వామి	...	౪౦౭
తైరాగ్యము - శ్రువానందజీవనము	సి. పూర్ణచంద్రరావు	...	౩౯౧
తైరాగ్యము - సాంఘికజీవనము	డా॥ దివాకర్ల వెంకటాచార్యుని	...	౩౭౭
తైరాగ్యము - సాంఘికజీవనము	శ్రీ రామకృష్ణానందస్వామి	...	౩౫౩
కళిమా శ్రీ తారావళి	వేకరణ: డి. వెంకయ్య	...	౪౩

కారదాదేవి, శ్రీ భారతీయ మహిళా	శ్రీకళా బ్రహ్మదారి	...	౧౯౫
దర్శనము	బి. ఎస్. ఆర్. ఆంజనేయలు	...	౧౯౯
కారదామాయి, శ్రీ మాతృదేవి		...	౭, ౩౮, ౭౦
శివానంద లేఖనశి		...	౧౦౪
కౌచము - బ్రహ్మచర్యము	శ్రీ నందానందస్వామి	...	౨౪౩
శంకర వివేకానందులు, శ్రీ	వాసా సుబ్రహ్మణ్యకావ్యి	...	౩, ౩౫, ౭౭, ౯౮, ౧౩౦, ౧౭౨, ౧౯౪,
శ్రీ గురునాథ్ క్రి గుర		...	౨౨౭, ౨౫౮, ౨౯౦, ౩౨౨, ౩౫౪
		...	౧౪౫
నడురువు - నచ్చియ్యడు	భక్తప్రియ	...	౪౦౯
సంఘటితనమున వైరాగ్య పరిణామము	జైత	...	౩౯౭
సంఘటితనంలో వైరాగ్యస్థానం	ఎస్. రమేష్	...	౩౭౨
సంఘటితనము - వైరాగ్యచక్రకథ	బులుసు వెంకటేశ్వర్లు	...	౩౭౩
సాంఘికాదర్శనము - వైరాగ్య ప్రామా		...	౩౭౩
గ్రంథము	విష్ణుభట్ల విశ్వనాథకావ్యి	...	౩౮౦
స్మృతి - మనస్సున్నానంద కర్మాచరణ	శిష్య శిష్యునిరాయణ	...	౨౪౩
శాశ్వత వివేకానందము	హరిహరశామ	...	

దేవీ మాహా త్యము

అనువాదకులు:

కీ. శే. కందుకూరు మల్లికార్జునంగారు

దేవీమాహాత్యము భక్తులెల్లరు అవశ్యము పఠింపదగిన దివ్యగ్రంథము. పాశకుల సౌకర్యార్థము శ్లోకములు పెద్దఅక్షరములతో ముద్రింపబడియున్నవి. ప్రతి శ్లోకమునకు తేటతెల్లమగు తాత్పర్యము గలదు.

పారాయణము చేయగోరు భక్తుల యుపయోగార్థము గ్రంథాదియందు చండికా ధ్యానము, అర్చనాస్తోత్రము, కీలకస్తోత్రము, దేవీకవచమును, గ్రంథాంతమున అపరాధక్షమాపణస్తోత్రమును, దేవీసూక్తమును పొందుపఱచియున్నాము.

ఈ గ్రంథమును శ్రద్ధాభక్తులతో పారాయణముచేయు భక్తులకు శ్రీ దేవీకృపాకటాక్ష వీక్షణప్రసారము తప్పక కలుగును.

170+24 పుటలు

దివ్యమగు ద్వితీయ ముద్రణము

వెల : రూ. 2-50

శ్రీ శారదా ప్రసంగములు

అనువాదకులు:

కీ. శే. వెదురుమూడి వేంకటకృష్ణరావుగారు. బి.ఏ.

శ్రీ రామకృష్ణుని సహధర్మచారిణియు, ఆదర్శసతియు, ఆదర్శయోగినియు, ఆదర్శ మాతయు నగు శ్రీ శారదాదేవి భక్తులతో నొసర్చిన దివ్యసంభాషణలు! తేటతెలుగున రచింపబడియున్నవి.

348 పుటలు

(తృతీయ ముద్రణము)

వెల : రూ. 3-00

అడ్రెసు: మేనేజరు, శ్రీ రామకృష్ణమఠము, మైలాపూరు, మద్రాసు - 600004

భక్తియోగము

అనువాదకులు :

శ్రీ చిరంతనానందస్వాములవారు

ఆధునికుల చిత్తము నాకర్షించునీతిని, అమోఘవచనములతో, విమర్శకదృష్టితో శాస్త్రప్రమాణములతో భక్తితత్త్వమును శ్రీ వివేకానందస్వాములవా రిందు విపులముగా ప్రదర్శించి యున్నారు. మూలగ్రంథములలోని ప్రమాణవచనములును వానికి టిప్పణములును సులభశైలియందు వ్రాయబడి యున్నవి.

(121+4 పుటలు)

(ఏడవ కూర్పు)

వెల : రూ. 4-00

సందేశ తరంగిణి

(రెండు భాగములు)

అనువాదకులు : కీ. శే. తత్త్వానందస్వాములవారు

సాశ్చాత్యద్విగ్విజయయాత్రానంతరము శ్రీ వివేకానందస్వాములవారు కొలంబో మొదలు అల్మోరా వరకు ప్రతిసగరమునందును ఒసగిన ఉపన్యాసముల సంపుటికరణము. ఒక్కొక్క ఉపన్యాసము ఆత్మోద్ధారకము, జ్ఞానోత్తేజకము, దేశభక్తిభరితము.

ప్రతిభారతీయుడును తప్పక చదివితీరవలసిన దివ్యగ్రంథరాజము.

మొదటి భాగము : రూ. 4-00

రెండవ భాగము : రూ. 3-00

శ్రీ నాగమహాశయుని జీవితచరిత్ర

అనువాదకులు : శ్రీ గోపీటీ సత్యనారాయణమూర్తిగారు

ఇది ఆదర్శగృహస్థుడు ఆదర్శభక్తుడు నగు మహాత్ముని చరిత్ర. ఈ మహనీయుని దిగ్విజయమున వివరింపబడియున్న అమానుషచర్యలు భక్తినభివృద్ధిచేసి భక్తలొకమును పారమార్థికపథమున నుచ్చస్థాయి నందింపగలవు.

132 పుటలు :

(తృతీయ ముద్రణము)

వెల : రూ. 1.25

ఇట్లు వ్రాయుడు : మేనేజరు, శ్రీ రామకృష్ణమఠము, మైలాపూరు, మద్రాసు-600004

షికాగో నగరోపన్యాసములు

అమెరికాయందలి షికాగో నగరమున జరిగిన విశ్వమత మహాసభయందు శ్రీ వివేకానందస్వాములవారు హిందూమత ప్రతినిధియై యొసగిన ఉపన్యాసముల సంపుటికరణము!

సనాతన ధర్మోన్నతిని ప్రపంచమంతటికిని జాతిన వీ యుపన్యాసములే. మతమును గూర్చిన శ్రీ వివేకానంద సందేశామృతము సమస్తము ఇందు నిక్షిప్తమైయున్నది. హిందూ మతోన్నత్యమును దెలియగోరు ప్రతి భారతీయుడును తప్పక చదువవలసిన గ్రంథమిది.

ప్రజ్ఞులమగు పంచమ ముద్రణము.

వెల: రూ. 1.00

శ్రీ రామకృష్ణ సూక్తిసుధ

అనువాదకులు: ఆచార్య శ్రీ నేలటూరి భక్తవత్సలముగారు

'సహజోద్ధారమయిన వచనామృతము ఇట్టి గ్రంథరూపముదాల్చుట కిదే మొదలు' (అర్జును ఛాగ్గిని) అను పొగడ్తగన్న శ్రీమన్నిఖిలానందస్వాముల సంక్షిప్తాంగ్ల మూలమునకు ఇది తేట తెలుగున అనువాదము.

'గురుదేవుని స్వతస్సిద్ధజ్ఞానము, చిదానందోదేకప్రభవసహజసరళవాగ్ధాటి, శిశూచితా మాయిత, అనిర్వచనీయప్రజ్ఞ, ఋజూపమానములు, సరసకథలు, గేయములు, పద్యములు చక్కగా అనూదితములు. (హిందు: తేది 27-7-'58)

'అద్యతనగద్యరచయితలెల్ల మేలుబంతిగా అనుసరింపదగిన గ్రంథరాజము.'

(సన్దే ప్రాస్తద్ధ: తేది 16-2-'58)

'అనువాదమైనా స్వతంత్రగ్రంథం అనిపించు థాటి గలది.' (భారతి: 7-6-'61)

'చవులూరించు చక్కని రచన.' 14-2-'58 (డాక్టరు సర్ ఎన్. రాధాకృష్ణగారు)

580+158 పుటలు

వెల: రూ. 7.50

ఇట్లు వ్రాయుడు: మేనేజరు, శ్రీరామకృష్ణమతము, మైలాపూరు, మద్రాసు-600004

శ్రీరామకృష్ణమఠము, మైలాపూరు, మద్రాసు-600004

1975-వ సంవత్సరము, జూలై మాసమున జరుగనున్న

ఉత్సవ కార్యక్రమము

ఆదివారములందు సత్సంగ సమావేశములు

ఆవరాహము 4.00—4.20 వఱకు లలితా సహస్రనామ పారాయణము (19-7-75, 27-7-75)

“ “ “ శ్రీవిష్ణు సహస్రనామ పారాయణము (8-7-75, 20-7-75)

4.20—4.30 “ ధ్యానము

4.30—5.30 “ తమిళమున ఉపన్యాసములు:—

వివేకానంద చరిత్రము (సంగీత ప్రవచనము): శ్రీ మంత్రముగారు (8-7-75)

శ్రీదక్షిణామూర్తి ప్రోత్రము: డాక్టర్ టి. ఎం. పి. మహాదేవస్వామిగారు (19-7-75)

శ్రీవిష్ణుసహస్రనామము: శ్రీ వి. కల్యాణసుందరకావ్యిగారు (20-7-75)

శ్రీమద్రామాయణము: డాక్టర్ ఎన్. పీఠినాథన్ గారు (27-7-75)

5.30—6.30 “ ఆంగ్లోపన్యాసములు:—

శ్రీమద్భగవద్గీత: శ్రీమద్విశ్వలానందస్వామిలవారు

6.30—8.00 “ ఆరాధికము - భజన

ప్రత్యేకోపన్యాసములు

5-7-75 శనివారము: 5.45 శ్రీమద్రామాయణ సతనము: శ్రీ పి. రామకృష్ణన్ గారు, ఐ.వి.ఎన్. (రిజిస్టర్)

12-7-75 “ 5.30 అవస్థాశ్రయ పరిశీలనము: డాక్టర్ డి. రామమూర్తిగారు

19-7-75 “ 5.45 బౌద్ధమతము: డాక్టర్ టి. ఎం. పి. మహాదేవస్వామిగారు

26-7-75 “ 5.30 శ్రీమద్రామాయణము: డాక్టర్ ఎన్. పీఠినాథన్ గారు

ఇతర వారములందు ఉపన్యాసములు: ఆవరాహము 5-45 గంటలకు

పోషణవారములు: విష్ణుసహస్రనామము (ఆంగ్లము) శ్రీమత్ పీఠమహానందస్వామిలవారు

మంగళవారములు: ఆధ్యాత్మరామాయణము (ఆంగ్లము) శ్రీమత్ గవీరానందస్వామిలవారు

బుధవారములు: శ్రీమద్భగవతము (ఆంగ్లము) శ్రీమత్ గోరీకానందస్వామిలవారు

గురువారములు: అమృతమొగ్గి (తమిళము) శ్రీమత్ శ్రీరంగనందస్వామిలవారు

శుక్రవారములు: ఆత్మబోధ (తమిళము) శ్రీ ఆర్. రామకృష్ణన్ గారు

20-7-75 ఆదివారము: ఆంతర్యామి సాధన

ఉభయ ఏకాదశియందు సాయంత్రాదిక ఆరాధికానంతరము శ్రీరామనామ భజన (5-7-75; 19-7-75)

గురుపూర్ణిమ బుధవారము (29-7-75)

శుక్రవారములందు సాయంత్రము 8.30 గంటలకు శిరువల్లి క్షేత్రమునందు దక్షిణామహాదేవీయందు 18-వ వందలగల రామకృష్ణ మందిరమున శ్రీమత్ గోరీకానందస్వామిలవారి తగవద్దీతోపన్యాసములు.

ఈ ఉత్సవము లన్నింటియందును భక్తులెల్లరును పాల్గొని భగవంతుని అనుగ్రహభాగ్యమును విజయగోరుదున్నాము.

అధ్యక్షులు,

శ్రీరామకృష్ణమఠము, మద్రాసు-600004.

శ్రీ వివేకానందస్వామి శతతమ జయంతి ప్రచురణములు
ఆంధ్రపాఠకులకు అమూల్య తరుణము

శ్రీ వివేకానంద సంపూర్ణ గ్రంథావళి

ప్రతిభోజ్యులైన ఆంధ్రవండితులచే ఆంధ్రీకరింపబడి 10 సంపుటలుగా ప్రకటింపబడి ఉన్నాయి. ప్రతి సంపుటలోను దాదాపు 500 పుటలు.

* అయదవ సంపుటము క్యారికోగాని అట్టబైండుగాని లేదు.

స్వామిజినందేశం మార్తృదేశభక్తిభరితం, ప్రాణప్రదం, ఆత్మోత్తేజకరం, విశ్వజనీనం. అది సమగ్రంగా ఆంధ్రమహాజనులకు అందడం ఇదే మొదటిసారి. స్వామిజీది దివ్యదృష్టి, ఆయన అమోఘ పరిష్కారవిధానం సూచింపని ముఖ్యసమస్య అంటూ లేదు. ఆయన గ్రంథావళిని చదివినవారికి ఉత్సాహమును ఉదాత్తతయున్నూ కలుగక తప్పదు.

తొమ్మిది సంపుటలు విక్రయానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి.

ఖరీదు : అట్టబైండు పెట్టు రు. 45-00 యి. క్యారికోబైండు పెట్టు రు. 68-50 యి.

ఒక్కొక్క సంపుటం :

అట్టబైండు రూ. 5-00

క్యారికో రూ. 6-50

(పోస్టేజి ప్రత్యేకము)

“భారత యువ జనులారా!”

అనువాదము :

కీ. శే. తత్త్వానందస్వామిజీవాచక

భారతయువజనులను ప్రబోధించి శ్రీ వివేకానందస్వాములవా రొసగిన ఉపన్యాసముల సంపుటికరణము! ఒక్కొక్క ఉపన్యాసము భావగాంభీర్యము గలిగి యలరారుచున్నది.

274 పుటలు

(దివ్యమగు ద్వితీయ ముద్రణము!)

వెల : రూ. 3-00

ఇట్లు వ్రాయుడు : మేనేజరు, శ్రీరామకృష్ణమఠము, మైలాపూరు, మద్రాసు-800004

సంపాదకులు : శ్రీ చిద్భవానందస్వామి.

శ్రీ ఎమ్. కాంచనరాంబాచార్య ప్రీతమ్ ప్రెస్, (మద్రాసు-800021) న హుద్దెంబడి,

శ్రీ చిద్భవానందస్వామిజీ శ్రీ రామకృష్ణమఠము (మద్రాసు-800004) నుండి ప్రచురింపబడినది.